

مجموعہ دروس در تحفظ دین و مطالعہ قادیانیت

بعنوان

الدين النصيحة

”دین بھلائی ہی بھلائی ہے“

الحمد لله

حاجہ مکہ المکرمہ

مرتب

ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ

مدرس مدرسہ صولتیہ

فاشر

مکتبہ امدادیہ

شامیہ۔ مکہ المکرمہ۔ سعودی عرب

المكتبة الإمدادية، ١٤٢٨هـ (ح)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عناية الله ، سعيد أحمد

الدين النصيحة (باللغة الأردنية) / سعيد أحمد عناية الله - مكة

المكرمة ، ١٤٢٨هـ

٦١٥ ص : ٢١ × ١٤ سم

ردمك : ٣ - ٢ - ٩٩٤١ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

١ - الأدعية والأوراد ٢ - الحديث - جوامع فنون أ . العنوان

١٤٢٨ / ٥٨٢٠

ديوي ٢١٢.٩٣

رقم الإيداع : ١٤٢٨ / ٥٨٢٠

ردمك : ٣ - ٢ - ٩٩٤١ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ

مطابع الوحيد

مكة المكرمة - ت : ٥٤٦٥٣١٨

فہرست مضامین

نمبر	موضوع	صفحہ
۱	انتساب	۴
۲	عرض ناشر	۵
۳	عرض حال	۷
۴	تقریظ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب	۱۵
۵	مبحث اول ”دین“	۱۸
۶	مبحث ثانی ”نبی برحق اور متنبی“	۹۳
۷	مبحث ثالث ”قادیانیت کیلئے لمحات فکریہ“	۱۹۰
۸	مبحث رابع ”مرزا غلام احمد کا طریقہائے واردات“	۳۰۱
۹	مبحث خامس ”اسلام اور قادیانیت کے مابین اہم علمی مسائل“	۳۸۳
۱۰	مبحث سادس ”تحقیق لفظ توفی“	۵۶۲

انتساب

میں اپنی اس کاوش کا انتساب پیکر اسلامی حمیت وغیرت اس عظیم شخصیت کی طرف کرتا ہوں جو رزق حلال کیلئے دن بھر مشقت کے بعد حق کی حمایت اور اپنے معاشرے کی خدمت میں راحت محسوس کرتے رہے۔

میری مراد میرے والد محترم الحاج عنایت اللہ رحمہ اللہ ہیں۔

پھر اس عظیم خاتون کی طرف کرتا ہوں جو گھر کے بے شمار پر مشقت کاموں کی تھکان سے چور ہو کر اللہ کے ذکر و عبادت سے ہی راحت پاتیں۔

میری مراد میری والدہ مرحومہ ہیں۔

جن کی محبت و اخلاص کے گہرے نقوش اور ظاہر و باہر اثرات اور بے لوث دعاؤں کی حلاوت میں اور میری اہلیہ اور ابنائے اربعہ (محمد، احمد، حماد، حمزہ) تاحیات بلکہ دارین میں محسوس کرتے رہیں گے۔

یقیناً سعید کی سعادت انہی کی نیک تمناؤں کا ثمرہ ہے

رب ارحمہما کما ربیانی صغیراً

عرض ناشر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

مسند درس و تدریس ہو یا شعبہء تالیف و تصنیف، ملکہ افہام و تفہیم اور قوت ایضاح و بیان کا وافر حصہ، حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کو عطا کر رکھا ہے، اس لئے انکے دروس خالص مدرسی ہوں یا خواص و عوام میں علمی و معاشرتی موضوعات و مسائل کے بیان کی مجالس و حلقات، ان میں موضوع کی حسن ترتیب، اسکی تسہیل و تیسیر برائے تشویق طلبہ و سامعین، یہ مولانا کے درس کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔

اس خصوصیت کے پیش نظر میری یہ خواہش رہی کہ مولانا سعید احمد عنایت اللہ کا ”مفہوم دین اور مطالعہ قادیانیت“ کے عنوان سے تیار کردہ مجموعہ جسے وہ اپنی درس گاہ مدرسہ صولتیہ کے علاوہ جنوب افریقہ اور انگلینڈ وغیرہ کی علمی درس گاہوں یا تربیتی محافل میں پیش کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کو برائے افادہ عامہ طباعت کے زیور سے آراستہ کر دیا جائے۔ شروع میں تردد کے بعد آخر مولانا نے بھی میری رائے سے اتفاق کر لیا۔

الحمد للہ کہ یہ مجموعہ کتابی صورت میں ”الدین النصیحة“ کے نام سے مکتبہ امدادیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، ہمارے پاس رد قادیانیت کے موضوع پر

زریں اصول“ کے نام سے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کا گراں قدر علمی مجموعہ موجود ہے جو حضرات علمائے کرام کے اعلیٰ علمی معیار کے پیش نظر خالص علمی انداز میں ترتیب دیا گیا۔

مولانا ڈاکٹر سعید احمد صاحب کا ”الدین النصیحہ“ نامی یہ مجموعہ ہمارے تربیتی کیمپ میں ایک جدید اور مفید اضافہ ہے جس سے ہمارے نوجوان طلبہ، علماء، دعاۃ اور متدین حضرات، دین کے نام پر اٹھنے والے مختلف فتن، ان کے اسباب و عوامل، ان کے علاج و معالجہ اور مطالعہ قادیانیت کے میدان میں اپنی اپنی دین فہمی کی استعداد کے مطابق ان شاء اللہ یکساں طور پر مستفید ہو سکیں گے۔

حق تعالیٰ شانہ ترتیب دینے والے، طبع کرانے والے اور جملہ معاونین کی اس کاوش کو اپنی رضاء و قبولیت بخشے اور اسے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔

وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین۔

عبدالحفیظ عبدالحق المکی

مالک مکتبہ امدادیہ۔ مکہ مکرمہ

امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ

عرض حال

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده.. اما بعد

تحفظ مقام ختم رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور حمایت عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم
اجمعین کے مقدس کاز کے ساتھ خانگی و ابنتگی، تحریک تحفظ ختم نبوت و تحفظ ناموس صحابہ
جیسی عظیم الشان جدوجہد کے ساتھ علمی و عملی ربط اور مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں تدریس
کے دوران سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کے تربیتی دورہ برائے
محاسبہ ورد قادیانیت میں مشارکت کے بعد جب امام کعبہ ساحتہ الشیخ محمد بن عبد اللہ السبیل
اور امیر انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی اور سرکریٹری جنرل حضرت
مولانا منظور احمد چنیوٹی (ان تینوں حضرات کی طرف سے) جب مجھے میرے لئے ایک
قابل فخر امر پر مامور کیا گیا کہ میں حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ کی تالیف ”رد قادیانیت کے
زریں اصول“ علمائے کرام اور زعمائے ملت کی طرف سے اس پر لکھی گئی تقاریر، اسکے
واقع مقدمہ محررہ از علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب حفظہ اللہ، (اس تمام مجموعے) کی
تغریب کروں تو دوران ترجمہ بیسیوں بار مجھے مذکورہ مجموعہ کے مطالعہ کا موقع ملا، تغریب
ہوتی رہی، پھر بفضل اللہ وہ مکمل بھی ہو گئی مگر ساتھ ہی ایک داعیہ پیدا ہوا جس کا سبب اس

زمانہ کے حالات، علامہ خالد محمود صاحب کا بیش قیمت مقدمہ، اسکے اصولی مباحث، اور اس کا خصوصی انداز تحریر رہا اور وہ داعیہ یہ کہ اپنے اس دور کے تقاضوں، بین الاقوامی تغیرات، مسلم امت کے احوال اور مخاطبین کے علمی معیار کے پیش نظر ”الدین النصیحة“ کے نام سے مجموعہ دروس مرتب کروں جسکے علمی مواد کے اختیار و ترتیب میں راقم نے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کی ردّ قادیانیت کے زرین اصول، اس پر ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے مقدمہ، انہی کی عقیدۃ الامة فی ختم النبوة، پروفیسر الیاس برنی کی قادیانیت کا علمی محاسبہ، اس موضوع پر حضرت الاستاذ مولانا محمد ادریس کے علمی رسائل، پھر استاذ الکل مولانا سید انور شاہ کی حیاة ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) اور اسی سلسلے کی دیگر تصنیفات سے استفادہ کیا، اس مجموعہ ”الدین النصیحة“ کی ترتیب مندرجہ ذیل مباحث پر مشتمل ہے:

۱۔ بحث اول۔ ”دین“

۲۔ بحث ثانی۔ ”نبی اور متنبی“

۳۔ بحث ثالث۔ ”تعلیمات مرزا اور قادیانیت کے لئے لمحہ فکریہ“

۴۔ بحث رابع۔ ”مرزا قادیانی اور اس کا طریقہ واردات“

۵۔ بحث خامس۔ ”مختلف فیہ مسائل“

۶۔ بحث سادس۔ ”تحقیق لفظ ”توفی“

بحث اول بعنوان ”دین“ میں دین کے مفہوم و مدلول، دین اسلام کی وضع، اسکے تاریخی تسلسل، اسلام میں اس کے مآخذ بزبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے اسلامی تاریخی تسلسل اور دین میں دین کے نام پر اٹھنے والے قدیم و جدید فتن کے اسباب و عوامل اور ان سے دین حق کے تحفظ پر اصولی طور پر کلام ہو۔

یہ بحث اول خصوصاً ان نو جوانوں کے لئے زیادہ مفید ہوگی جو مختلف اجتہادی آراء کو اعداء اسلام کے غلط پروپیگنڈہ کی وجہ سے دین میں نقص یا تناقض خیال کرتے ہیں۔ اس بحث سے ان پر بخوبی واضح ہو جائے گا کہ کتاب و سنت، پھر اہل اجتہاد کے اجتہادات سے درجہ وار استفادہ کرنا ہی ”سبل الرسول“ ہے جسکی اتباع کے ہم مأمور ہیں، یہی وہ ”سبیل المؤمنین“ ہے، جس سے سر موخرا فتن فی الدین کا موجب ہے۔

بحث ثانی ”رسالت“، اللہ تعالیٰ کے برحق انبیاء، انکے اسلوب دعوت، ضروریات و شرائط نبوت کے بیان پر مشتمل ہو، جو رسل اللہ اور متنبی قادیان میں فرق کو بایں طور واضح کرے کہ عوام و خواص بخوبی طور پر نبی اور متنبی کو آسانی سے پہچان سکیں۔

مبحث ثالث جو ”قادیانیت کے لئے لمحہ فکریہ“ کے نام سے معنون ہو، قادیانی امت اور قادیانی متنبی ہر دو کی عجیب روش پھر متنبی قادیان کی ان تعلیمات پر مشتمل ہو جو اپنے تضاد اور شذوذ میں کسی درجہ بھی نبی برحق کی تعلیمات نہیں کہلا سکتی ہیں تاکہ قادیانیت کا شکار حضرات اس کے بنظر غائر مطالعہ سے آسانی سے راہ راست پر آسکیں اگر اللہ نے ہدایت ان کے مقدر فرمائی ہو۔

مبحث رابع ”متنبی قادیان کے طریقہ واردات“ کے ضمن میں قادیانیت کی قرآن و سنت میں ان تحریفات کے نمونوں پر مشتمل ہو جس میں اس کی غرض صرف مسلمات اسلامیہ میں تشکیک پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ مرزا غلام احمد نے اپنے دعاوی پر قرآن و سنت سے نہیں بلکہ اپنے الہامات و وحی پر اعتماد کیا، اس نے نصوص شریعت قرآن و سنت کی ماثور تفسیر و تشریح جو تسلسل سے امت میں معروف رہی ہے، اسے ترک کر کے ان نصوص میں تحریف برائے تشکیک کرتے ہوئے انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔

مبحث خامس میں ان معروف تین مسائل کا بیان ہو جو اسلام اور قادیانیت کے

مابین مختلف ہیں اور وہ ہیں:

۱۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت

۲۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت

۳۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کی علامات و امارات

بحث سادس جو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر ایک قرآنی دلیل

اور سورۃ آل عمران کی آیت ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْأِىكَ وَرَأْفَعُكَ إِلَى...﴾ کی تفسیر اور مسئلہ توفی کی تحقیق پر مشتمل ہو۔

مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے جسکی طرف حضرت علامہ خالد محمود صاحب نے

اشارہ بھی فرمایا کہ ”الدین النصیحۃ“ کے عنوان کا اتمام تبھی ہوگا جب چاروں عناصر

نصیحت، یعنی نصیحۃ للہ، لرسولہ، للأئمۃ المسلمین، اور نصیحت لعامة المسلمین کا بیان ہو، کیونکہ

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ دین کس کے لئے نصیحت کا

نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لئے، اس کے رسول کیلئے، ائمہ

مسلمین اور مسلم عوام کے لئے۔

مگر ہمارے ان صفحات میں نصیحت کے عنصر ثانی نصیحت برائے رسالت کا بیان

ہوگا جو ہماری اس کاوش کا موضوع سخن اور وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ

حق تعالیٰ شانہ ہمیں نصیحت کے بقیہ تینوں عناصر

نصیحت للہ (جسمیں اللہ کی توحید اور ردّ شرک کا بیان ہو)

نصیحت للأئمۃ المسلمین (جسمیں ائمہ مسلمین کے واجبات اور ان کے حقوق کا بیان

ہو)

نصیحت لعامة المسلمین (جسمیں مسلم عوام کے واجبات اور ان کے حقوق کا بیان ہو)

کے عناوین پر بھی کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے (آمین)۔

درحقیقت یہ صفحات میرے ان دروس کا مجموعہ ہے جنہیں میں مختلف تربیتی کورسز

کے دوران عزیزان طلبہ کے سامنے مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ، دارالعلوم نیو کاسل جنوب

افریقہ امن یونیورسٹی اور مجلس قضاء اسلامی کیپ ٹاؤن، اسلامک سنٹر گلاسکو، کے علاوہ

دارالعلوم لندن، دارالعلوم بلیک برن، دارالعلوم ایسٹ لندن، ختم نبوت مرکز گرین

سٹریٹ لندن، ختم نبوت اکیڈمی لندن، اور دیگر مختلف دینی اداروں میں درس کی صورت

میں پیش کرتا رہا ہوں۔

میں امیر انٹرنیشنل ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مدظلہ العالی کی خصوصی نظر

عنایت کا بے حد مشکور ہوں کہ میری اس کاوش کو انہوں نے قدر و منزلت کی نگاہ سے

دیکھتے ہوئے فیض عام کی غرض سے اسکی طباعت پر اصرار فرمایا۔

میں مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے نہ صرف واقع مقدمہ لکھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ ”الدین النصیحہ“ کے بقیہ عناوین پر کام کرنے کی بھی مؤکد تلقین فرمائی۔

میں اپنے ان مخلصین اہل علم کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان اوراق کی ترتیب میں اپنے بیش قیمت علمی مشوروں سے مجھے مستفیض فرمایا، خصوصاً شیخ حرم حضرت مولانا محمد مکی حجازی مدظلہ العالی کا جو اپنی حرم کی تمام تر مصروفیات کے باوجود میرے لئے سعت صدر کے ساتھ وقت نکالتے رہے۔

میں اپنے ان مخلص برادران کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان اوراق کی ترتیب و تزئین اور اسے کتابی شکل دینے میں میرا بھرپور ساتھ دیا خصوصاً عزیزم مولانا محمد عباس افضل صاحب کا جو ان اوراق کی ترتیب میں اول تا آخر نہایت دلچسپی اور جانفشانی سے قدم بقدم میرے ہمراہ رہے۔

میں ان مخلص برادران کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجموعہ مباحث کی طباعت میں میرے ساتھ تعاون فرمایا، حق تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطاء

فرمائے۔ آمین

حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ میری اس کاوش کو اپنی ذات عالی کی رضا، ہمارے عزیزان طلبہ کے لئے بہترین راہنما اور طالبان حق کیلئے ذریعہ ہدایت بنائے۔
وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا! ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

کتبہ

ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ

۶ رمضان ۱۴۲۸ھ

تقریظ

از ڈاکٹر علامہ مولانا خالد محمود صاحب حفظہ اللہ

رئیس جامعہ اسلامیہ مانچسٹر برطانیہ

الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد

المصطفى أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

إلى يوم الجزاء

اما بعد... یہ دور دینی اعتبار سے دجالیت کا ایک دور ہے۔

وجل کبے کہتے ہیں؟

جسمیں حق اور باطل کو اس طرح ملایا جائے کہ حق لوگوں کے سامنے باطل کے

ساتھ ملوث ہو کر رہ جائے۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ حق نہ ہوگا، اس کی نسبت کذب کا سمجھنا آسان ہے

، اس میں صرف ایک روشنی کو سامنے لانا اور ایک اندھیرے کو بچھانا ہوتا ہے۔

مرزا غلام احمد کا شمار کاذبین میں سے نہیں دجالین میں سے ہے۔ وہ اپنے جملہ

دعاویٰ میں ایسی چال چلا ہے کہ اپنے ہر غلط موقف کے ساتھ اس نے کسی سچائی کو جوڑا

ہے۔ اس کے اس طریق کار سے اس کے لئے قبولیت کی توراه نہ کھلی لیکن وہ سچ ضرور
معتبس ہو گیا جسے وہ اپنی تحریک کے ہر موڑ پر سامنے لاتا رہا۔

قادیانیت کی تاریخ کھولنے کے لئے صرف علمی مواد کافی نہیں بلکہ اس طرح کی
گرفت چاہئے جس سے دجل کھولا جاتا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس خاص نہج سے
قادیانیت بے نقاب کی جائے اور تعلیم یافتہ طبقہ کے سامنے صرف اس کے دجل کی نبض
پر پوری طرح ہاتھ رکھا جائے۔

”الدین النصیحہ“ کے مصنف موصوف نے اس کتاب میں اسی طرح دجل کی نبض
پر ہاتھ رکھا ہے۔

جس طرح موضوع اپنی جگہ بہت مشکل ہے اسی طرح اسے سمجھنے کے لئے سرسری
مطالعہ کافی نہیں۔ ان سادہ مسائل پر بھی زیادہ سے زیادہ نظر کی ضرورت ہے۔

مؤلف موصوف نے جس انوکھے پیرایہ میں یہ سطور قلمبند کی ہیں انہیں دیکھ کر بے
اختیار زبان سے نکلتا ہے ﴿کم ترک الأول للآخر﴾۔

بندوں کے اختیار میں صرف بات کھولنا اور اس کا افصاح ہے، دلوں میں ڈالنا اور اس
کے مطابق ذہن کو ڈھالنا یہ اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس علمی ذخیرے اور قادیانیت پر کی گئی فنی گرفت کو طلباء اور علماء کے لئے باعث ہدایت ٹھہرائے۔ آمین۔

ڈاکٹر خالد محمود

رئیس جامعہ اسلامیہ مانچسٹر برطانیہ

۱۵ اگست ۲۰۰۷ء

مبحث اول

دین

مندرجاتِ مبحث

- ۱۔ غرض و غایت
- ۲۔ مفہوم دین
- ۳۔ دین حق اور باطل میں فرق
- ۴۔ دین اسلام اور عظمت
- ۵۔ سنت اللہ اور شرائع سابقہ
- ۶۔ سنت اللہ اور خاتم الشرائع
- ۷۔ قرآن مجسم اور قرآن ناطق
- ۸۔ ختم نبوت، قرآن مجسم اور قرآن ناطق
- ۹۔ شارع علیہ السلام اور مآخذ شریعت
- ۱۰۔ حجیت مآخذ ثلاثہ
- ۱۱۔ اجتہاد نقص نہیں
- ۱۲۔ سبیل المؤمنین
- ۱۳۔ کچھ تیسرے ماخذ کے بارے

۱۴۔ قرآن و سنت کے مابین عدم ترتیب کے مخاطر

۱۵۔ مفادِ ایم و مطالب کتاب و سنت اور اہل اختصاص

۱۶۔ دینِ اسلام اور تحفظِ شریعتِ محمدیہ

۱۷۔ احکامِ شریعت

۱۸۔ احکامِ شریعت اور ارباب اختصاص

۱۹۔ حقیقتِ تاریخی اور حکمتِ ربانی و تقسیمِ یزدانی

۲۰۔ فتنہ جو مصدرِ فتن ہے اور اہل کما معاجہ

۲۱۔ ختمِ انبیاء کی خدمت اور ختمِ نبوت کا تحفظ

۲۲۔ فتن اور ابتلاء و عباد

۲۳۔ سب سے پہلے امام کی شرعی اور شرعی حیثیت کا تعین

۲۴۔ خیر القرون اور تابعین اور اتباعِ تابعین

۲۵۔ اہل السنۃ والجماعۃ

۲۶۔ قرار و ادراہطہ

۲۷۔ کتاب و سنت سے اخذ و سلف کی تشریحات سے مفید کرنا

- ۲۸۔ کتاب وسنت سے سلف کی تشریحات سے ہٹ کر لینے کا ضرر
- ۲۹۔ محدثین خود کیوں مجتہدین کی قول کو اہمیت سے نقل کرتے ہیں؟
- ۳۰۔ مسک الختام
- ۳۱۔ امت کی خیریت و سطیت اور راہ اعتدال

الدین النصیحة

غرض و غایت

ہماری عمومی و فکری جدوجہد سے ہماری غرض و غایت عمومی انسانیت کی بھلائی، ان کی خیر خواہی، اہل علم کی آگاہی، اپنی برأت ذمہ اور رضاء الہی کا حصول ہے، یہی ہمارے دین کا مقصد اعظم ہے، دین کی نسبت سے جب بھی بات کی جائے اور احکام دین میں سے جس عنوان کو بھی ہم موضوع بحث بنائیں تو ہمیں دین کے مقصد اعظم کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور ہماری گفتگو کا نقطہ آغاز بھی یہی ہونا چاہئے۔

پورے دین اسلام اور اس کے متنوع بیش بہا احکام کا خلاصہ، اس دین کا ہدف عالی یا مقصد اعظم رسول اکرم ﷺ نے صرف ایک کلمہ میں حصر فرمادیا ہے، یہی پیغمبر علیہ السلام کی وہ عظیم خصوصیت ہے جسے آپ نے اوتیت جوامع الکلم والی حدیث میں بیان فرمایا ہے اور وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے ”النصیحة“

ارشاد نبوی ہے:

الدین النصیحة

دین نصیحت (بھلائی) ہی کا نام ہے۔

نصیحت بڑا ہی سادہ اور عام فہم کلمہ ہے خواص تو خواص عوام بھی اس کے مفہوم سے واقف ہیں اور وہ ہے دوسروں کے لئے خیر خواہی کا ارادہ کرنا ان کے لئے بھلائی چاہنا ان کے لئے وہ کام کرنا جس میں ان کے نفع کا حصول اور ان کے لئے ضرر سے بچاؤ ہو گویا احکام دین جس نوع کے بھی ہوں وہ حضرت انسان کی خیر خواہی اور بھلائی ہی کی خاطر ہیں دعوت دین سے متعلق حضرات کو ہمیشہ اس نقطہ سے آغاز کرنا چاہیے اور اسے ضرور بیان کرنا چاہئے اللہ کے تمام برحق رسول حضرات انبیاء علیہم السلام یوں فرماتے تھے:

ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من

اللہ مالا تعلمون

میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر

خواہی چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم

نہیں جانتے

اور یوں بھی فرماتے تھے:

وانا لکم ناصح امین

اور میں تمہارے لئے امانت دار خیر خواہ ہوں

داعی بھی وارث نبوت ہے وہ بھی ہمیشہ اپنے مخاطبین کے لئے امین بھی ہوتا ہے اور ناصح بھی، نصیحت جب خیر خواہی ہوئی تو جتنی بڑی خیر ہوگی اتنا ہی وہ بڑی ”نصیحت“ بھی ہوگی، اور اسی قدر ناصح کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔

ارشاد ربانی ہے:

وَمَنْ يُّوتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
جسے حکمت عطا ہوئی یقیناً اسے خیر کثیر مل گئی۔

مفسرین حضرات نے صحیح علم اور سلیم فکر سے حکمت کی تفسیر کی ہے، پھر نصیحت جب ضرر سے بچنا ٹھہرا تو جتنے بڑے خسارہ اور ضرر سے بچانے کی فکر ہوگی اتنی ہی بڑی خیر خواہی ہوگی۔

ارشاد ربانی ہے:

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

خسرانا مبینا

جس نے شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنا لیا وہ کھلے خسارہ

میں پڑ گیا

لہذا ہدایت ”خیر کثیر“ ہوئی اور گمراہی ”خسارہ مبین“ ٹھہری

انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو ان میں ہدایت تقسیم کرنے والا اور انہیں

گمراہی سے بچانے کی فکر کرنے والا ہو ہماری تمام تر جدوجہد اور فکر کا ہدف اور مقصد اعظم

حضرت انسان کی بھلائی ہی ہے کہ وہ خیر کثیر کا وارث اور خسران مبین سے بچ جائے

۔ اس کا علم بھی صحیح اور فکر بھی سیم ہو اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ دنیا و آخرت کی

شقاوت سے بچنے والا اور سعادت دارین کا حقدار بن جائے۔ یاد رکھیں کہ بندوں کو

ظلمات سے نور میں لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی ہے جو اہل ایمان کا ولی ہے اور انہیں

ظلمات سے نور کی طرف راہنمائی کرتا ہے، اس کا ارشاد ہے ﴿اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

من الظلمات إلی النور﴾ اور ذریعہ کے طور پر اللہ کے نبی پر نازل شدہ وہ کتاب ہدایت

ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لتخرج الناس من الظلمات إلی النور﴾ بس اللہ توفیق

دیتا ہے اور پیغمبر بیان کرتا ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے

صدقہ یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہے پھر بقدر علم اس کے وجوب و استحباب کا درجہ ہوگا۔

دین:

کالفظ دان یدین کا مصدر ہے۔

عربی میں کہتے ہیں: دانہ بمعنی اذلہ و استعبده، یعنی اُسے مطیع بنالیا، غلام بنالیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، اور اس میں اس کا تصرف ہونے لگا۔

”المَدین“ عبد اور غلام کو کہتے ہیں، ”المَدینہ“ لونڈی کو کہا جاتا ہے، شہر کو عربی میں ”المَدینہ“ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں۔

”دیان“ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، وہ جو بندوں کے امور میں کمال تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔

اسی طرح دین کا معنی جزاء اور بدلہ بھی ہے، جیسے ”مالک یوم الدین“ بدلہ کا دن کا مالک ہے،

مفہوم دین:

لفظ دین جسکی جمع ادیان ہے، زندگی گزارنے کا وہ نظام ہے جو بندے کو اپنا غلام بنالے، جسے بندہ اپنا دستور حیات سمجھ کر اپنی رضا و رغبت سے اختیار کرے، نظام حیات باطل ہو تب بھی لغت میں دین کہلاتا ہے، اور وہ حق ہو تب بھی دین کہلاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لکم دینکم ولی دین“

اسمیں طاغوت کے پرستاروں کے نظام زندگی کو بھی دین کہا گیا ہے اور معبود برحق کے عبد جلیل سید البشر والرسل کے لائے ہوئے نظام حیات کو بھی دین کہا گیا ہے۔
 دین کو اختیار کرنا تدبیر کہلاتا ہے اور صاحب دین کو ”متدین“ کہتے ہیں۔

دین حق اور باطل میں فرق:

دین کا واضح اور شارع اگر خالق کائنات ہے تو وہ دین حق ہے، اور یہ خالق ہی کا حق ہے کہ وہ مخلوق کیلئے نظام حیات وضع کرے اور اس نظام کا حق ہے کہ اسے ہی اپنایا جائے، کیونکہ

﴿لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ﴾

”حکمرانی کا حق خالق ہی کو ہے“

اور اگر وضع دین کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے تو ایسا نظام حیات یا دین، دین باطل کہلاتا ہے جو نہ صرف اختیار نہ کرنے کے لائق ہوتا ہے بلکہ اس سے برأت بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اسے اختیار کرنا طاغوت کی پرستش ہے، جسکے کفر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل دین سے برأت (اظہار بیزاری) ہی دخول دین حق کی شرط اول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾

اس آیت میں یہی مفہوم بیان ہوا ہے۔

دین اسلام اور عظمت:

پھر دین حق کا شارع خود اللہ تعالیٰ، اس کو لایا والے رسول اللہ، اور قبول کرنے والے عباد الرحمن ہوتے ہیں، اور وہ دین دین اسلام کہلاتا ہے، جسے اللہ نے اپنا پسندیدہ دین کہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

”میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے“

یاد رہے کہ ہر نبی اللہ اسلام ہی کا پیغامبر اور اسی کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے،

کیونکہ

﴿إِن الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ .

”اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہی ہے“

اور اس کے ماسوا دین کے تلاش کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ

ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

کا یہی مفہوم ہے۔

تو گویا دین اسلام، وضع کے اعتبار سے ارفع و اعلیٰ، حفاظت کے اعتبار سے مامون و محفوظ، وہ خود اللہ کا مختار و محبوب دین، اور اسکے اختیار کرنیوالے اللہ کے مختار اور اخیر بندے ہوتے ہیں۔

وہ اسلام اگر موسیٰ علیہ السلام لائیں تو ”شریعت موسوی“، عیسیٰ علیہ السلام لائیں تو ”شریعت عیسوی“ کہلاتا ہے، اسی طرح ہر نبی اور امت کو اسلام ہی کے نام نامی سے شریعت ربانی عطا ہوئی۔

سنت اللہ اور شرائع سابقہ:

بعثت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہدایت انسانیت کے لئے اللہ کی یہی سنت رہی کہ ﴿لکل قوم ہاد﴾ ”ہر قوم کیسے ہدایت دینے والا بھیج دیا گیا“

جیسے کہ قرآن کریم کی ان آیات ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلی قومہ﴾ ﴿وإیٰ آخاہم ہوداً﴾ ﴿وإیٰ ثمود آخاہم صالحاً﴾ اور ﴿ولقد أرسلنا رسلاً بالبینت و أنزلنا معہم الکتاب الخ﴾ میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ خالق کائنات نے ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے اور انسانوں کو انبیاء کے

ذریعہ اس راہ پر مطلع کر دیا جسمیں انکی ہدایت تھی، پھر ہمیں بھی ان تمام احوال سے مطلع فرمادیا، انبیاء اور ان کی تبعین کی کامیابی اور ان کے مخالفین کے انجام کو بھی بیان فرمادیا، اس قرآنی اسلوب میں غور طلب لفظ ”قوم“ اور لفظ ”ہاد“ ہیں، جو کہ ہر سابقہ رسول، مرسل اور سابقہ شریعت و رسالت کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں۔

یہ بات تو کھلی حقیقت ہے کہ کامیابی یقیناً رسل اور ان کے انصار کیلئے ہی ہے، آپ سے پہلے ہر رسول کے زمانہ رسالت، اس کے جغرافیائی حدود اور مکان دعوت و رسالت کے ساتھ ساتھ مخصوص امت کے لئے اس کی دعوت کو مختص کر دیا گیا، جب تک رب العالمین نے چاہا اس کی حفاظت کی، پھر اس میں تحریف و تبدیل کرنیوالے اپنا کام کرنے لگے:

﴿يَحْرِفُونَ الكلم عن مواضعه﴾

”کلمات اللہ کی ان جگہوں یا ان کی مفہیم و مطالب کو بدلتے

رہے“

یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے نبی و رسول اور اس کے ماننے والوں، اور نبوت کے منکرین اور اہل حق کے مخالفین اور شریعت کے محرفین کو آزمائش میں ڈالتا رہا ہے۔

سنت اللہ اور خاتم الشرائع:

جب خاتم النبیین کی باری آئی اور ان کا زمانہ شروع ہوا اور اس رسول عظیم، جسکی خاطر سب سے بیشق لیا گیا تھا اور ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ کہہ کر ان پر ایمان لانے، انکی دعوت و رسالت کی تاکید کرنے پر سب انبیاء سے پختہ عہد لیا گیا تو قوم، وطن، زمانہ اور مقام کی ہر قید سے آزاد قرار دیتے ہوئے ان کی رسالت عامہ، رحمت عامہ، بشارات و نذرات عامہ کو یوں بیان فرمایا

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

اس آیت میں تو رسالت عامہ کا بیان فرمایا

اور

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

کہہ کر رحمت عامہ کو بیان فرمایا

اور

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا

وَنَذِيرًا﴾

کہہ کر ان کی عمومی بشارت و نذارت کو بیان فرمایا

بلکہ ان پر نازل ہونیوالی ”شریعت“ اس کے اساسی مصادر قرآن و سنت کو بھی خود ہی نازل کرنیوالے نے ابدی تحفظ فراہم کر دیا، اور اعلان فرمایا

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

”ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“

ایسا کیوں؟

یہ اہتمام اس لئے فرمایا کیونکہ انکی شریعت خاتم الشرائع ہے، انکا زمانہ رسالت نزول وحی کے آغاز سے لے کر اس وقت تک رہیگا جب تک اللہ تعالیٰ نے کائنات کو باقی رکھنا ہے۔

یہ تمام زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت و دعوت کا اور یہ تمام دور شریعت محمدیہ کا دور ہے، اتنے طویل و عریض دور کے لئے نبوت و رسالت کی دلیل و برہان کا بھی ایسا ہی ہونا ضروری تھا جسکا مشاہدہ ہر دور میں سبھی کر سکیں۔

لہذا ہوا یوں کہ اگر قرآن مجسم کی سیرت کا مشاہدہ کرنے والوں اور آپ کے براہ راست مخاطبین کو اپنی حیات طیبہ میں آپ نے اپنی سیرت اور نبوت و رسالت کی قوی ادلہ و براہین سے متاثر کیا، اور اگر اس زمانے کے انسانوں نے آپ کے دیگر

معجزات کا آپ کی زندگی میں مشاہدہ کیا تو ایک ایسا دائمی معجزہ بھی قرآن حکیم کی صورت میں آپ کو عطا ہوا جو ہر دور کے انسانوں کیلئے قوی حجت اور عظیم برہان کے طور پر ثابت ہوا جو ہمیشہ کیلئے محفوظ و مامون اور قائم و ثابت رہنے والا ہے اور ہمیشہ اسی طرح محفوظ رہیگا۔

قرآن مجسم اور قرآن ناطق

قرآن مجسم کو قرآن ناطق کا عطا ہونا آپ کے خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو اپنے زمانہ نزول میں بھی بطور برہان تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیگا، کیونکہ آپ کی بعثت صرف اعلان بعثت کے زمانے والوں کے لئے نہ تھی بلکہ اس عالم کے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کیلئے تھی، حفظ ہدایت کے طور پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آغاز بعثت کے مرحلے میں آپ کا پیغام جن انسانوں کو آپ کی زبان مبارک سے ملا، وہ شرف صحیبت سے مشرف ہوئے، بعثت کے اس مرحلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ نے امیوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا“

مگر آپ کی بعثت اس زمانے کے لوگوں کیلئے مخصوص نہیں بلکہ بعثت کا عموم اور ہر اعتبار

سے اسکی جامعیت اس بات کی بھی نفی کرتی ہے کہ انسانوں کو کسی اور کی بعثت کی ضرورت پیش آتی، اس مرحلے کو آگے تسلسل کی شکل دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وآخرین منهم لما يلحقوا بهم﴾

یہ کچھ اور لوگوں کی طرف بھی مبعوث ہیں، جو ابھی تک نہیں آئے، نہ پیدا ہوئے، تو ان تک دعوت کو محفوظ و مامون طور پر پہنچانے کے لئے شریعت کے تحفظ اور ثقہ و ملین شریعت کا منقطع نہ ہونے والا سلسلہ جاری و ساری فرمادیا گیا، جو قیامت تک رہے گا۔ ارشاد نبوی ہے:

﴿عن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي

ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى

يأتوا أمر الله وهم على ذلك﴾

”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر گامزہ رہے گا، ان کے

مخالفین انکا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، حتیٰ کہ وہ اسی پر استقامت کی

ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے“

﴿وعن أبي هريرة رضى الله عنه يحمل هذا

العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف

الضالین و تأویل الجاهلین و انتحال المبطلین ﴿

”اس عزم کا تحمل ہر آنے والے دور میں عدل، رجاہ کا فرمانیں

گے جو گمراہوں کی تحریف، جاہلوں کی تاویل اور حق مخیضوں کے

نقطہ مسلکوں سے اسکا تحفظ کریں گے“

ختم نبوت، قرآن مجسم اور قرآن ناطق:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا مشاہدہ اگرچہ آپ کے زمانے والوں

نے کیا مگر قرآن کریم کا ابدی اعجاز دیکھیں کہ نبی امی پر ایسا معجز کلام نازل ہوا کہ ہر زمانے کے

لوگ شوق سے اس کی تلاوت کریں، اس کی حلاوت سے محفوظ اور ہدایت سے مستفید ہوں

، وہ ایسا معجز و محکم ہے کہ چیخ کے باوجود اس طرح کی ایک سورت اور ایک آیت لانے سے نہ

صرف اس دور کے انسان عاجز رہے بلکہ آج بھی اور آج کے بعد ہر دور کے انسان و جن

بھی ہمیشہ عاجز رہیں گے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿ قُلْ لَنْ اجتمع الإنس والجن علی أن

یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان

بعضہم لبعض ظہیرا ﴿

”آپ اعلان فرمادیں کہ انس و جن اس قرآن کی نظیر پیش کرنے

کیسے جمع ہو جائیں تو اس کی مثال لانے سے عاجز رہیں گے

، چاہے وہ مل کر ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں“

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بَسُورَةٍ مِثْلِهِ

وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑا ہے، آپ کہہ دیں تو تم

اس جیسی کوئی سورت لے کر آؤ اور اللہ کے سوا جسے تم لاسکتے ہو

لے آؤ اگر تم سچے ہو“

﴿فَاتُوا بَسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

”اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک ہی سورت لے کر آؤ اور اللہ کے

سوا اپنے گواہوں کو بھی ساتھ ملاؤ“

نزول قرآن کے وقت سے لیکر اس دور تک اور قیامت تک کے علماء، ادباء، شعراء

فصحاء وبلغاء اعترافِ غجز کریں کہ آپ کی دعوت و رسالت تمام ادوار کے تمام انسانوں

سے ہے، اور وہ محفوظ و مأمون بھی ہے۔

قرآن مجسم کو دیکھ کر، ان کی سیرت کا مشاہدہ کرنے والوں نے آپ کی تصدیق کی،

تو قرآن ناطق کی عظمت کے سامنے بھی انسان ہمیشہ سرنگوں رہیں گے، وہ اس اعجاز اور اس کی صداقت کا اعتراف کرتے رہیں گے، اس طرح وہ اس کے لانے والے کی ختم نبوت کا پختہ یقین رکھیں گے۔

شارع علیہ السلام اور مآخذ شریعت

احکام شریعت اسلامیہ کے جن مآخذ و مراجع کی نشاندہی کی گئی ہے وہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں بالکل واضح طور پر بالترتیب بیان کئے گئے ہیں اور وہ ہیں:

کتاب اللہ

سنت رسول اللہ

اور اجتہاد مجتہدین

اس حدیث کے اسلوب بیان پر مندرجہ ذیل زاویوں سے یوں غور کریں:

اولاً: آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ کتاب و سنت اور اجتہاد میں سے جس سے چاہو حکم شرع دریافت کر لو، جسے چاہو مقدم و مؤخر کرو، بات تخییر کی نہیں بلکہ ترتیب کی تاکید پر فرمائی۔

ثانیاً: ان مآخذ کو خبر یا طب کے اسلوب میں بیان نہیں فرمایا کہ تم اپنی قضاء میں

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجتہاد سے شرعی حکم لگانا۔

ثالثاً: جوابات بیان فرمائی وہ یہ تھی:

﴿کیف تحکم؟﴾

”تم حکم شرعی کیسے نکالو گے؟“

اس استفہام میں غرض معاذ اللہ استعظام نہیں کہ آپ کو مآخذ شریعت کا علم نہ تھا اور انہیں معلوم کرنا چاہتے تھے بلکہ آپ اس امر کی تاکید و تقریر چاہتے تھے کہ میری تعلیم و تربیت سے انہیں منہج نبوت معصوم ہو چکا ہے یا نہیں؟ لہذا جب حضرت معاذ بن جبل نے جواب میں فرمایا:

میں کتاب اللہ سے

پھر سنت رسول اللہ سے

پھر اجتہاد سے

احکام شریعت لو لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مربی اور اس کی تربیت پر

کمال اطمینان کا اظہار یوں فرمایا کہ

ان کے سینے پر ہاتھ مبارک مار کے فرمایا:

”شکر ہے اس اللہ کا جس نے رسول اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جسے

اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں“

حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں جو امور ثابت ہوتے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج نبوی، جسے حضرت معاذ نے پیغمبر کی صحبت میں سیکھ تھا اور نہایت کامیابی سے اسے یاد رکھ تھا کی توثیق فرمائی اور بعد والوں کے لئے قیمت تک ”سبیل الرسول“ اور ”سبیل المؤمنین“ کا تعین فرمادیا اور وہ یہی ہے کہ احکام شریعت کیلئے یہ تین بالترتیب مآخذ ہوں گے۔

قرآن حکیم: اسلام کی جامع دستاویز ہے جس میں اصولی طور پر جملہ احکام شریعت موجود ہیں، اسلام میں قرآن حکیم احکام شریعت کا پہلا اساسی مصدر ہے۔

حدیث نبوی: قرآن کا بیان اور احکام شریعت اسد امیہ کا دوسرا اساسی مصدر ہے۔ اجتہاد: انہی دونوں اساسی مصدروں کی روشنی میں نیز قرآن و سنت کی نصوص میں وارد احکام کی تعلیل کے ذریعہ مندرجہ ذیل مواقع میں استفادہ اسی اجتہاد سے ہوگا۔

۱۔ غیر وارد احداث و نوازل کے احکام دریافت کرنا

۲۔ یا بعض نصوص کے ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھنے کی صورت میں ایک مفہوم کا بطور ترجیح تعین کرنا

۳۔ یا کسی امر میں ایک سے زائد وارد نصوص میں معمول بہ کا بطور ترجیح تعین کرنا۔

حجیت مآخذ ثلاثہ

ان مآخذ میں سے ہر ایک کی حجیت خود شارح علیہ السلام کے قول سے ثابت ہوتی ہے، پوری امت کا خیر القرون عہد نبوی، دور صحابہ، دور تابعین اور اس کے بعد آج تک تسلسل سے اس پر عمل رہا ہے، پھر یہ انسانیت کی ایسی ضرورت ہے جس سے راہ فرار اختیار کرنا یا اسکا انکار مخالفت شرع، مخالفت اجماع اور مخالفت عقل و منطق شمار ہوتا ہے۔ ایک مثال سے ہر ایک کے دائرے کو سمجھنے میں سہولت رہے گی۔

نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ہر ایک کی فرضیت، اسکا طریقہ ادائیگی دونوں اساسی مصدرول قرآن و سنت سے ثابت ہیں مگر اسکی مزید تحقیق کے لئے کہ ہر ایک میں کونسے اعمال فرض، کونسے واجب اور کونسے مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، پھر کونسی اشیاء کا اختیار کرنا مکروہ ہوتا ہے، یہ اور اسطرح کے جملہ احکام کی ترتیب اور جمع و تدوین، اجتہاد و استنباط کا دائرہ عمل ہے۔

اجتہاد نقص نہیں

حکم شریعت جہاں سے بھی مآخذ ہو چونکہ وہ شارع علیہ السلام کی ہدایت سے

ہو رہا ہے لہذا یہ شریعت میں نقص شمار نہیں ہوگا، یہی کمال دین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوادث کے احکام معلوم کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا جو پیش نہ آئے تھے، حیات طیبہ سے بعد کے دور میں پیش آئے یا مستقبل میں آئیں گے، ہر پیش آمدہ امر کا شریعت میں حکم ہونا، یہ حکم کے اخذ کرنے کا طریقہ کار کا بیان ہونا، یہی کمال شریعت اسلامیہ ہے۔

اجتہاد قرآن و سنت سے عدول یا انکی نصوص کی مخالفت نہیں، نہ وہ ان سے ٹکرانے والی چیز ہے کہ اسے نصوص شریعت کا منقض سمجھا جائے کیونکہ وہ مثبت یا موجد حکم نہیں ہے بلکہ اجتہاد تو، نہی اساسی مصادر کی روشنی میں حکم کو ظاہر کرنے والا ہے، اصل مثبت احکام تو نصوص شرعیہ ہی ہیں، پھر اجتہاد کی حجیت کیسے مثبت خود شرع علیہ السلام کی قوی اور عملی ہدایات موجود ہیں۔

سبیل المؤمنین یا ان ماخذ کے بارے وہ تین امور جن کا خیال ضروری ہے

☆ ان ماخذ کا اعتراف صدق دل اور کمال بصیرت سے

☆ ان ماخذ کی ترتیب اور مراتب کا لحاظ رکھنا

☆ ان ماخذ سے اخذ کی شروط کی پاسداری

یہ وہ امور ہیں جنکی معرفت اور پابندی ہی میں بندہ مکلف کیئے ہدایت کی ضمانت ہے، امت کا قافلہ شروع سے تاحال اسی طرح تسلسل سے رواں دواں چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہی سبیل المؤمنین ہے۔

اس طریقہ کار سے انحراف فتنوں کے دروازے کھولتا یا ان میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔

کچھ اس تیسرے ماخذ کے بارے

اجتہاد و مجتہدین کے بارے مزید وضاحت کے طور پر عرض ہے کہ دین صرف طاعت اللہ اور طاعت الرسول کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہی شریعت کے اولین اساسی مصادر و مأخذ ہیں، شریعت میں کلام اللہ اور کلام الرسول پر اپنی عقل و فہم سے نہیں صرف ان مدلولات و مفہیم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جو نصوص قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ خیر القرون سے تسلسل سے منقول ہوئے جنہیں مفسرین قرآن، شرح حدیث اور اہل استنباط و اجتہاد نے مدون و مرتب بھی فرمادیا ہے، اب ان حاملین شریعت حضرات کے اجتہادی اقوال کے بارے میں جمہور اہل اسلام کی ایک رائے ہے اور ایک رائے نادان کم علم کج فہم اور شواذ کی ہے، ان دو میں درست قول حق

بات اور مسلک اعتدال کیا ہے؟ اور مسلک انحراف کیا ہے؟ اسے جاننا بھی ضروری ہے۔
یہ سمجھنے کیسے بات یہاں سے شروع ہوگی:

☆ اجتہادی مسائل جس شرعی حکم چاہے وہ بنیادی رکن نماز ہی سے متعلق ہوں، انہیں عوام نہیں صرف اہل اجتہاد ہی مرتب کریں گے، غیر مجتہد کا یہ کام نہیں، نہ وہ اس کے اہل ہیں۔ قرآن حکیم نے لعلمہ الذین یستنبطونہ منکم میں ان کی اس باب میں تخصیص فرمادی ہے۔

☆ اجتہاد کے دائرے میں رائج پر عمل واجب ہوگا، مگر ترجیح کے ساتھ ساتھ اس میں خطا کا احتمال بھی ہوگا۔

☆ اختلاف مجتہدین خطا اور صواب کے بارے میں ہوگا، جسمیں خطی کو ایک اور مصیب کو دو گنا اجر ملے گا۔

☆ یہ اختلاف حق و باطل کے قبیل سے برگز نہیں ہوگا۔

☆ غیر مجتہد مکلف، مجتہد کے اجتہاد کا پابند ہوگا، یعنی اس کا تبع ٹھہرے گا، جسے اصطلاحاً تقلید کہتے ہیں۔

☆ مجتہد یا اس کے تبع کو دوسروں پر جبر کی اجازت نہ ہوگی، کیونکہ اسکی رائے اور

اسکا اپنا موقف و مسہ خطا کا احتمال رکھتا ہے۔

☆ مجتہد یا متبع دوسرے اجتہاد کی مذہب پر طعن اور اپنے مذہب کیلئے تعصب رکھنے کا مجاز نہ ہوگا، ہاں وہ اپنے مذہب کے رائج ہونے کی وجہ سے اسے اختیار کرنے کا پابند ضرور ہوگا۔

اصولی طور پر یہ نہ بھولیں کہ:

چونکہ اجتہاد بھی اسلام کے دو اساسی مصدر اور حضرت شارع علیہ السلام کے حکم، انکی تائید و تقریر، ان کے بتائے ہوئے منہج اور ان کی اتباع ہو رہا ہے، لہذا وہ شارع علیہ السلام کی ہی اتباع سمجھا جائے گا، وہ دین میں نقص نہیں ہوگا نہ ہی مجتہدین کے اقوال کو کتاب و سنت سے منقض کہا جائے گا۔

مثلاً: اعدائے اسلام کا پیدا کردہ شبہ

اعدائے اسلام کی سازش اور بعض اہل اسلام کی عمومی بے بضاعتی اور دینی ثقافت میں کم مائیگی کی وجہ سے اجتہاد کے بارے میں بعض کے ہاں صورت حال شاید کچھ یوں ہوگی:

۱۔ کہیں اجتہاد قرآن و سنت سے انحراف و عدول تو نہیں؟ اس خوف سے

بعض لوگ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ اسلام کے قیمتی فقہی خزانہ اور سلف صالحین کے سنہری افادات سے یکسر محروم ہو جاتے ہیں۔

۲ وہ اجتہاد کو دین میں نقص خیال کرنے لگے جو کامل دین کے خلاف ہے، لہذا ان کے ہاں اسے مأخذ شریعت نہیں ہونا چاہئے، پھر ایسا سمجھنے والے ہمیشہ جملہ احکام کی تفصیل نصوص کتاب و سنت سے تلاش کرنے میں حیراں رہتے ہیں، اور جس نوعیت کے احکام کیلئے صاحب قرآن و سنت نے اجتہاد کی راہ کا تعین فرمایا اسے اختیار نہ کر کے دین میں نقص ہونے کے نقطہ نظر کے عملی حامی نظر آتے ہیں۔

۳ ضرورت پڑنے پر اصول اجتہاد سے نابلد یہ حضرات خود اجتہاد کرنے لگتے ہیں یا غیر مجتہد اور نااہل حضرات ان کا مرجع ہوتے ہیں جس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ معروف اہل اجتہاد کے اقوال کے بارے میں ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ان کے اقوال ذکر کرنا کتاب و سنت سے تناقض ہے۔

۴ بعض متردد ہیں کہ اس مأخذ شریعت کو مانیں یا انکار کریں، جب یہ لوگ نادان و جہال کا غلط پروپیگنڈہ سنتے ہیں تو انکار پر آمادہ ہوتے ہیں، جب امت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو رواجی طور پر اس کا اعتراف کر لیتے اور اسے اختیار بھی کر لیتے ہیں۔

۵۔ مسلک حق یہی ہے کہ ہر ماخذ کو ترتیب وار صحیح مقام دیا جائے، یہی امت کی راہ اعتدال ہے اور یہی شارع علیہ السلام کی اتباع ہے۔

قرآن و سنت کے مابین عدم ترتیب کے مخاطر:

کچھ لوگ نصوص قرآنیہ اور نصوص نبویہ کی تشریحی حیثیت کے فرق کا لحاظ نہیں رکھتے جس کے مندرجہ ذیل مخاطر ہیں:

۱۔ یہ نقطہ نظر رسول اللہ کے بیان کے مخالف ہے۔

۲۔ شریعت کے عظیم مصدر (سنت مطہرہ) یا احادیث نبویہ جو متواتر طور پر منقول نہیں، ان سے انکار کا باعث ہوتا ہے۔

۳۔ کتاب و سنت اور اجتہاد، ان تینوں میں ترتیب کو ملحوظ نہ رکھنے اور تینوں کو برابر درجہ دینے سے لوگ اجتہادی آراء کو نصوص کتاب و سنت سمجھنے لگیں گے حالانکہ وہ مجتہد کے ہاں راجح مفہیم کتاب و سنت ہیں نصوص کتاب و سنت نہیں ہیں۔

کتاب و سنت کے مابین ترتیب ملحوظ نہ رکھنے کے بارے مزید وضاحت کیسے مشہور منکر حدیث اور ملحد غلام احمد پرویز کے قصے کا ذکر مناسب ہوگا۔

۱۹۶۸ء کی بات ہے کہ میں غلام احمد پرویز کے درس میں حاضر ہوا جو اس کے گلبرگ

: لاہور میں واقع گھر میں اتوار کے دن ہفتہ وار ہوتا تھا اور وہ اسی روز کے درس میں کہنے لگا:

”لوگ کہتے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں، بھد یہ کیسے ہو سکتا ہے

جبکہ حدیث بھی لسانِ رسول سے نکلی ہے جس طرح قرآن لسانِ

رسول سے نکلا، تو جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے اسی طرح

حدیث کا منکر بھی کافر ہے، پہل میں تو بخاری و مسلم، ابو داؤد

وترندی، نسائی و ابن ماجہ کا منکر ہوں، ان کے جامعین سینکڑوں

برس رسول اللہ کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ یہ حدیث رسول ہے

“

پرویز کے اس قول میں مندرجہ ذیل امور قائل توجہ ہیں جو قائل کے اہداف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

اولاً: قرآن و حدیث دونوں کے مابین لسانِ رسول سے نکلنے کی وجہ سے ترتیب نہ کرنا۔

ثانیاً: قرآن حکیم کا ادعاء ہے کہ وہ قولِ بشر نہیں، پھر وہ تحدی کرتا ہے کہ بشر اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا، کلام اللہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ اعجاز صرف اسی کا خاصہ ہے۔

ثالثاً: قرآن حکیم تمام کا تمام اپنے زمانہ نزول سے شارع علیہ السلام سے لیکر آج تک نقل متواتر سے منقول ہوا جبکہ حدیث کا ایسا معاملہ نہیں ہے، تو گویا یہ غیر متواتر احادیث کے انکار تک پہنچنے والا نظریہ ہے یا احادیث کا اکثریتی مجموعہ جو غیر متواتر ہے انکی طرف سے قائل کی غرض روگردانی کرنا ہے، یہ نقطہ نظر انکار سنت کے فتنہ تک پہنچانے والا ثابت ہوتا ہے۔

جواب:

پرویز کے اس شبہ کا مختصر جواب اس موقع پر یہ دیا جاسکتا ہے کہ اس دنیا میں کسی حق فعل یا قول کی صاحبِ حق، فاعل یا قائل کی طرف صحت کے ثبوت کے لئے جو معیار انسانوں کے مابین مقرر یا معروف و مشہور ہے وہ عادل شہود کی شہادت ہے، نجبی اشارات، وحی، الہام یا کشف یا دیگر کسی امر کو کسی حق فعل یا قول کو صاحبِ حق صاحبِ فعل یا صاحبِ قول کی طرف لوٹانے یا نسبت کی صحت کے لئے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بروئے کار نہیں لایا جاسکتا بلکہ شہود کی شہادت پر ہی مذکورہ مواقع پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اسے ہی کسی امر کے ثبوت یا نفی کی بنیاد بنایا جاتا ہے، ہاں شہود کا تزکیہ ضروری ہوتا ہے، اس اعتبار سے شہادت کے بلند ترین اعلیٰ، ارفع اور قوی ترین

معیار کو بروئے کار لا کر ہی جامعین کتب حدیث کی ہر ہر روایت کی نسبت کو ثابت کیا گیا ہے، یہ بھی معروف ہے کہ احادیث کی تقسیم میں رواۃ کے احوال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

عمومی انسانی معاشرے وہ قدیم ہوں یا جدید شہود ہی کی شہادت ہی سے کوئی حق، صاحب حق کو یا کسی فعل اس کے فاعل کی طرف یا کسی قول اس کے قائل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس امر کیسے شرفاء گواہوں کو کافی سمجھتا جاتا ہے، تمام انسان اس طریقہ کار کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اب غور کریں کہ شہود کی عدالت ان کے ضبط (قوت حافظہ) ان کی سند کے اتصال جیسی جوکڑی شرطیں روایات کتب احادیث کیسے مقرر ہیں ان کا عشر عشر بھی دیگر انسانی معاشروں کے معاملات میں نہیں پایا جاتا۔ الحمد للہ ان کتب کے جامعین سے ہم تک متصل سند سے رجال موجود ہیں، پھر جامعین کتب سے ہر ہر روایت کیسے اس کے منتہا تک ثقہ رجال اور عدول شہود کا سنہری سلسلہ قائم ہے جسے رد کرنا یا اعتراف نہ کرنا عقل و منطق اور شریعت ہر اعتبار سے غیر معقول ہے بلکہ سند و اسناد کا یہ سلسلہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔

مفہیم و مطالب کتاب و سنت اور اہل اختصاص:

نصوص کتاب و سنت تو جملہ احکام شریعت، عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات

کے اصول پر مشتمل ہیں ہی، شرعی احکام کے مذکورہ شعبوں میں ان نصوص کتاب و سنت سے مرتب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سنت اس طرح رہی کہ

☆ عبادات و معاملات کو تو فقہاء امت نے فقہی کتب میں مدون کر دیا

☆ معتقدات کو علمائے امت نے کتب عقائد میں ترتیب دے دیا

☆ اخلاقیات کو علمائے اسلام نے سلوک و تصوف کی کتب میں درج کر دیا

اعدائے اسلام کی سازش و کوشش، چاہے وہ ”صریح کفر“ کے نام پر ہو یا ”فتن فی

الدین“ کے نام سے رہی اور ان کا ہدف صرف اور صرف خلف امت کا اس مذکورہ

اسلامی، علمی اور صحیح سلفی ذخیرہ سے رشتے کو توڑ کر گمراہی اور فتن کی نئی راہوں پر انہیں ڈالنا

رہا ہے تاکہ امت میں عقدی اور عملی بگاڑ پیدا ہو جائے اور وہ خیرات سے محروم ہو جائے

جبکہ امت کی خیر و اصلاح کا راستہ صرف اور صرف اتباع سلف میں ہی ہے۔

دین اسلام اور تحفظ شریعت محمدیہ:

حق تعالیٰ شانہ کسی کام کے کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں، ہاں اس دنیا میں

حکمت الہی ہے کہ اپنی سنت کے طور پر کسی عمل خیر میں کسی کو ذریعہ کے طور پر استعمال

فرمائیں تو یہ اس کا اعزاز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ و ادا کو حفاظ و قراء کے سینوں میں محفوظ اور انکی زبانوں پر جاری فرمایا اور یہ سلسلہ کاغذ پر اسکی طباعت اور جدید ذرائع ابلاغ عامہ اور مسائل تعلیم و تعلم سے بہت پہلے راسخ و ثابت فرمادیا، تاویل قرآن اور تفسیر کتاب کیسے مفسرین کو کھڑا فرمادیا، پھر اس میں بھی توازن و تسلسل کے ساتھ سند متصل کا سنہری سلسلہ جاری و ساری فرمادیا، احادیث نبویہ کو حفاظ حدیث محدثین عظام کے ذریعہ سند کے ساتھ محفوظ رکھ، قرآن و سنت کے ساتھ خالص اور بے لاگ مطالب و مفاہیم اور ہر دور میں ان میں سے ضروریات کے مطابق استنباط مسائل کیسے فقہاء، مجتہدین پیدا فرمادیئے، ان حضرات کو اپنے اپنے شعبے میں شریعت مطہرہ اور حفاظت علوم مطہرہ کیلئے ایسے حافظے عطا کئے کہ اہل طباعت و کتبت، ارباب تصنیف و تالیف چاہیں تو اصلاح کیلئے ان کے حفظ سے مدد لے سکیں، اس طرح سے یہ شریعت مطہرہ صاحب شریعت، اس کے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، محدثین اور فقہاء عظام کے ذریعے محفوظ و مامون، کامل و مکمل (بلکہ اپنی احکام میں مدون و مرتب شکل و صورت میں) اس طرح ہم تک پہنچی، اس سلسلے میں کسی جگہ شک و شبہ یا طعن کی گنجائش نہ رہی۔ اس سلسلے میں تشکیک اعدائے اسلام کی دقیق سازش ہے جس سے متاثر ہونے والے ضعفاء، علم

و فہم سے تہی دامن اور حقائق سے نا آشنا کج فہم ہی ہو سکتے ہیں۔

احکام شریعت:

اسلامی شریعت کی تاریخ شاہد ہے کہ حضراتِ حاملینِ شریعت کے سنہری سلسلے سے وابستگی نے امت کو اجتماعی اور انفرادی طور پر ہر فتنہ اور ہر فکری انحراف سے محفوظ و مامون رکھا، جبکہ اس مبارک سلسلے سے انقطاع یا اس میں طعن اور شک نے ہی ہر دور میں فتنوں کو جنم دیا (جنکا ذکر اپنے موقع پر ہوگا)

سلف سے وابستگی، ان کے مراتب کا لحاظ اور انکی امانت پر اعتماد میں ہی خلف کی استقامت اور انکے عقیدہ و ایمان کے تحفظ، صائب فکر و نظر کی ضمانت اور سلامتی رہی ہے

احکام شریعت اور اربابِ اختصاص:

حضرت انسان جس کی خاطر شریعتوں کو وضع کیا گیا، اس کے اعمال چونکہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ظاہری اور کچھ باطنی۔

باطنی: جنکا صدور باطن سے ہو، جیسے محبت، نفرت، اخلاص، نیت، ایمان، تقویٰ

وغیرہ۔

ظاہری: جنکا صدور ظاہر سے، جیسے نرم و شدید قول، اکل و شرب، نماز، روزہ، بیچ و شراء۔

چونکہ احکام شریعت مکلفین کے دونوں افعال سے متعلق ہوتے ہیں، لہذا احکام بھی باطنی اور ظاہری ہوتے ہیں، جن میں سے دو قسم کے افعال تو باطنی ہوتے ہیں، جیسے کہ معتقدات و اخلاق اور دو قسم کے ظاہری، جیسے عبادات و معاملات۔

عقیدہ: تصدیق قلبی کا نام ہے اور خالق ملکہ نفسانی ہے، اور یہ ہر دو باطن کے فعل ہیں۔

ایسے ہی دو قسم کے افعال ظاہری ہوتے ہیں، (عبادات و معاملات)۔
عبادت: جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وغیرہ کی ادائیگی، اعضاء جو روح سے متعلق ہے، جنہیں دخول نیت و قصد سے ہوتا ہے، جبکہ معاملات جیسے کہ خرید و فروخت، اور دیگر عقود بھی ظاہر سے ہی صادر ہوتے ہیں۔

اس طرح بندوں کے افعال کی چار قسمیں ہوئیں تو شریعت کے احکام بھی چار قسم کے ہو گئے:

۱۔ عقائد ۲۔ عبادات ۳۔ معاملات ۴۔ اخلاق۔

چونکہ شریعت کی غرض و غایت عقدہ صحیحہ کا بیان، انکا اثبات اور باطل عقائد کی نفی اور رد ہے،
 ہذا عقدہ صحیحہ کی تعلیم و تربیت اور باطل عقائد سے تنبیہ اصل شریعت کی ذمہ داری رہی ہے۔
 اس طرح صحیح عبادات کی تعلیم و متقین اور باطل سے اجتناب، اسی طرح فاسد معاملات سے نفی
 اور معاملات صحیحہ کی تعلیم، اخلاق فاسدہ کی مذمت اور اخلاق فاضلہ کی مدح و ثنا، اور انہیں اختیار
 کرنے کی ترغیب، الغرض انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں صحیح کی تعلیم و ترغیب اور فاسد سے
 اجتناب ہی شریعت کی نصوص کا مقصود رہا ہے، اسی غرض سے شرع کے کلام میں اوامر بھی ہیں
 و نواہی بھی، تاکہ مکلفین صحیح پر عمل اور غلط اور فاسد سے پرہیز کریں۔

حقیقت تاریخی اور حکمت ربانی و تقسیم یزدانی:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لیکر مبعوث ہوئے، اور انہوں نے پوری
 شریعت کو کھول کھول کر بیان فرمایا، صحابہ کرام نے نہ صرف اسے محفوظ رکھا، بلکہ من و عن
 اس امانت کو آگے بھی منتقل کر دیا، پھر تابعین اور اتباع تابعین اور ان کے تلامذہ کے
 دور سے علوم عالیہ کی تدوین کا دور شروع ہوا، تو حق تعالیٰ شانہ نے ہر قسم کے لئے صاحب
 اختصاص رجال کا کو مسخر فرمادیا، نصوص شرعیہ کی حفاظت کی خدمت ہو یا ان سے احکام
 کے استنباط کی، وہ عقائد کے شعبہ میں تحقیق و تدقیق ہو یا اخلاقیات کی تلخیص یا عبادات و

معاملات کے احکام کی تشریح و توضیح ہو، ہر شعبہ سے متعلقہ احکام شریعت کو شارح علیہ السلام سے لیکر صحابہ کرام، پھر تابعین عظام، مجتہدین و مفسرین قرآن، محدثین و حفاظ جیسے حضرات کا ایک عظیم الشان سہری سلسلہ حق تعالیٰ شانہ نے قائم فرمایا، اللہ کے ان مختصین رجال کار اور محسنین امت نے قرآن ناطق کی نصوص قطعیہ و راہدیت نبویہ کی نصوص طیبہ پھر ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجسم کی سیرت و سنت اور قرآن وحدیث کے مطالب و مفاہیم کو بھی پوری جانفشانی اور مبالغہ دیننداری سے منتقل کرنے کی قابل تحسین سعی فرمائی اور اولہ شریعہ کے تحمل میں ﴿عَصُوا عَلَيْهَا بِالْوِجْدَانِ﴾ کی عملی تطبیق کا مظاہرہ کیا۔

نصوص کی تدوین و ترتیب اور ان سے استنباط احکام کر کے ان حضرات نے پوری امت پر احسان عظیم فرمایا، اسلئے مرحلہ تدوین اور اس کے مابعد تشریح اسلامی کی تاریخ میں حضرات ائمہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور دیگر ائمہ کرام اور ائمہ شافعیہ و حنبلیہ کی عظیم القدر سہری تاریخ ہے جس کا امت کو اعتراف ہے اور امت کا سودا عظیم اسی طریقہ پر عمل پیرا رہا ہے اور یہی لوگ راہ اعتدال کا نمائندہ گروہ اور اس پر گامزن رہے ہیں۔

یہ دور اختصاص ہی کی تفصیل ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے عقائد کے علمائے عقیدہ

و تو حید اور اخلاق کے شعبہ کے لئے علماء سلوک و تصوف اور عبادات و معاملات کے لئے اہل فقہ و علماء اصول کو کھڑا فرمادیا، تشریع اسلام کی تاریخ میں یہ ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس کا انکار صرف ناممکن ہی نہیں نامعقول بھی ہے، مذکورہ حضرات کرام کی خدمات کا کوئی معترف اور قدردان ہو یا ان سے چشم پوشی کرنے والا ہو، وہ ان کی خدمات سے استفادہ کے بغیر نہ کوئی علمی دینی خدمت سرانجام دے سکتا ہے نہ اسے احکام شریعت تک رسائی ہو سکتی ہے، اس سبیل المؤمنین کا کوئی معترف ہو یا منکر اگر اس کی کوئی علمی تصنیف ہے تو وہ انہی فقہاء کے اقوال سے پُر ہے بلکہ یہ حضرات تو اسلام کے اہم ترین فریضہ نماز کی ایک رکعت کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور مکروہات تک ان اہل اجتہاد سے استفادہ کے بغیر رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔

حقیقت ثابتہ، حکمت ربانی اور تقسیم یزدانی کا عظیم مظہر -

حیات طیبہ میں اگر شریعت مطہرہ براہ راست آپ کی ذات گرامی سے آپ کے مخاطبین کو ملی تو آپ کے بعد انہی محسنین امت حضرات کی وساطت سے ہی یہ سرمایہ منتقل ہو کر بعد کے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔

آپ تک اتصال سند ہمارا علمی نسب ہے، یہ اس سلسلہ ذبیہ کی ایسی کڑیاں ہیں کہ

ان سے قطع تعلق یا ان کے واسطہ کے بغیر استفادہ کی مساعی کا نتیجہ انسانوں کو گمراہی تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ نصوص شریعت کے ساتھ ساتھ جب مفہیم شریعت بھی منتقل ہوئے اور یہی حضرات اسکا امین واسطہ بنے تو ان کے اس احسان کا کیوں اعتراف نہ کیا جائے اور ان کی خدمات سے استفادہ سے کیوں محروم رہا جائے؟۔

عظیم نقطہ:

یہی وہ عظیم نقطہ اور حقیقت ثابتہ ہے، جسکے ایضاح کی آج علماء و عوام میں ضرورت ہے، معمولی فہم و اطلاع اور قلیل علم کے بعد بہت سے معرفت و بصیرت سے بے بہرہ لوگ زعم خود کا شکار ہو کر سلف اور انکے علوم و معارف سے مستغنی ہونے کے مدعی ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ عوام و خواص کی تحلیل بلکہ بسا اوقات تکفیر سے بھی باز نہیں آتے۔ انہیں نصوص شرعیہ کے خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، محکم اور متشابہ سے آگاہی نہیں ہوتی، قرآن کا ان کے حلقوم سے نیچے اترنا مشکل ہوتا ہے، مگر بڑے بڑے مجتہدین پر طعن، ان کے تبعین پر نکیر اور بعض اوقات دین سے دوسروں کو نکالنا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی سان کام ہوتا ہے۔

فتنہ جو مصدر فتن ہے، اور اس کا معالجہ:

یاد رکھیں! مفہیم شریعت یعنی مدلولات قرآن و حدیث میں مسالک سلف کا متصل
 سند کے ساتھ ہم تک پہنچنا، یہ اس امت کی امتیازی شان ہے اور یہ ایسی خصوصیت ہے
 کہ اس میں ہماری اور دیگر خلف کیسے تحفظ بھی ہے، اس سنہری سلسلہ سے انقطاع نہ
 صرف قبل رد، ناقابل اعتماد اور غیر سلیم فکر و نظر کا باعث ہوتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے
 جو دراصل دیگر فتنوں کو جنم دینے والا ہے، اس سلسلہ سے منقطع ہونے والے چاہے وہ
 برائے مسمان ہوں یا فتنوں کے بانی یا اس سلسلے پر طعن و تشنیع کرنیوالے بظاہر قرآن
 و حدیث کا بھی نام لیں، گو اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ علمائے اسلام نے قرآن و سنت
 کی سلف کے مفہیم کی روشنی میں اتباع کی جو شرط لگائی ہے، اسکی اہمیت کیا ہے اور کیونکر
 کہ قرآن و حدیث کی نصوص کے وہی مفہیم و مطالب مقبول اور واجب العمل
 ہیں؟ انہیں اس حقیقت کو یاد رکھنا ہوگا کہ کتاب و سنت میں ان مؤمنین کے راستے کی
 اتباع اور اسکی تطبیق ہی دراصل قرآن و سنت پر عمل ہے، ارشاد بانی ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى

وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

”اور جو کوئی مؤمنین کے راستے کے علاوہ کی تلاش میں ہوگا ہم

اسے اس طرف پھیریں گے جس طرف وہ پھر اور اسے جہنم میں

ڈالا جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے“

یہ سبیل مؤمنین کیا ہے اور وہ مؤمنین کون ہیں؟ جنگلی اتباع مطلوب اور جنگلی تغیب اور

بیان کردہ تشریح مقبول ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فإن الصحابة والتابعين والأئمة إن كان لهم

في الآية تفسير وجاء قوم ففسروا الآية بقول آخر

لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من

مذاهب الصحابة والتابعين صار مشاركاً للمعتزلة

وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من

عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى

من يخالف ذلك كان محطناً في ذلك بل مبتدعاً

لأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق

الذي بعث الله به رسولا﴾

”یقیناً اگر آیت میں صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کی کوئی تفسیر منقول

ہے اور پھر کوئی شخص آئے جو اپنے معتقد علیہ مذہب کیلئے آیت کی

تفسیر کسی نئے قول سے کرے اور یہ مذہب مذاہب صحابہ و تابعین میں سے نہ ہو تو یہ شخص فرقہ معزز نہ اور دوسرے اہل بدعت کے فرقوں میں داخل ہو گیا اور حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مذاہب صحابہ و تابعین اور ان کی تفسیر سے عدو کر کے کوئی مخالف قول یا اختیار کرے تو وہ اس تفسیر میں خطا کار بلکہ مبتدع ہے اس لئے کہ صحابہ و تابعین قرآن کے معنی اور اس کی تفسیر کے زیادہ عالم ہیں، جیسا کہ وہ اس دین حق کے زیادہ عالم ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔

شیخ الحدیث مولانا ادریس:

۱۔ ہمارے استاذ مولانا ادریس صاحب بخاری شریف کے درس میں بہت عرصہ پہلے اکثر اوقات اس فتنہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے، جسکا ہمیں آج احساس ہوتا ہے کہ کتنے کم علم اس کا شکار ہو گئے اور سلف صالحین اور مؤمنین کے راستے کی اتباع سے محروم ہو گئے ہیں۔

۲۔ اس کے علاوہ ایک اور فتنہ جسکا مشاہدہ بھی ہم نے بہت پہلے کر لیا ہے، حضرت اس طرف بھی متوجہ فرماتے تھے، (وہ تھا فتنہ اشتراکیت) جو اپنے انجام کو پہنچ

گیا، کیا خوب اہل بصیرت تھے ہمارے اکابر، آج ہمیں ”فتنہ قطع تعلق از سلف“ کو سمجھنا پھر اس کے معالجے کیسے بخوبی جدوجہد کرنا ہے تاکہ امت میں مزید نئے فتنے جنم نہ لینے پائیں، میرے نزدیک یہ ایک فتنہ سب فتنوں کا مصدر ہے جبکہ سلف کے ساتھ رابطے میں تمام فتنوں سے تحفظ ہے۔

خاتم الشرائع کی خدمت اور ختم نبوت کا تحفظ:

شریعت محمدیہ، خاتم الشرائع کے کسی شعبہ کی خدمت، عقیدہ ختم نبوت کی خدمت ہے، خاتم الشرائع کے کسی شعبہ کا دفاع عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے، خاتم الشرائع کے کسی شعبہ کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔

الغرض اس ابدی شریعت ہی پر واقع ہونے والے، ہر طعن، ہر شبہ اور اس میں منہج سلف سے کسی موقع پر انحراف کی نشاندہی کرنا اور اسے دور کرنے کی ہر سعی وہ علم و قلم سے ہو، یا قوت بیان سے، یا سیف و سنان سے، یہ دراصل عقیدہ ختم نبوت ہی کا تحفظ اور اسی عظیم کار کا تقاضہ پورا کرنا ہے جسے ﴿عُضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِذِ﴾ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

فتن اور ابتلاء عباد:

یاد رہے کہ فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہئے، بلکہ انہیں سمجھنا، انکے رد کیلئے منصوبہ بندی

کرنا پھر ان کے سدّ باب کی خاطر حکمت سے جدوجہد کرنا اور انکو کفر کردار پہنچانے تک انکا مقصد نہ کرنا اہل علم کا فریضہ ہے، ”فتن فی الدین“ والوں کی اگر سزا کڑی ہے تو انکا ردّ کرنیوالوں اور مقابلہ کرنیوالوں، اور دین کا دفاع کرنے والوں کا اجر بھی صحابہ کرام کے اعمال کے برابر ہے۔ تفصیل کے لئے اس حدیث میں غور فرمائیں :

﴿سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَجْرُهُمْ مِثْلُ

أَوَّلِهِمْ﴾

میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر اس امت کے

اوائل جیسا ہوگا

اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو اہل فتنہ کا رد اپنے قول و عمل سے کریں گے

اصل دین کیا ہے؟

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع، ان تشریحات و تاویلات کے مطابق

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اخذ کیں، پھر ائمہ مجتہدین اور سلف

امت سے سند متصل کے ساتھ مروی ہیں اصل دین ہے، ارشاد نبوی ہے:

﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ﴾

ہذا کی ہادیت کا یہی تقاضا ہے اور ارشاد پیغمبری علیہ السلام ﴿اتَّبِعُوا سُنَّتِي

وسنة الخفاء الراشدين المہدیین ﴿﴾ کا یہی مطلب ہے، ﴿﴾ ما انا عیہ و اصحابی ﴿﴾ کو دین حق کہنے سے اسکے علاوہ دیگر کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتی، اور اپنی رائے سے کتاب اللہ میں درست کہنا عظیم غلطی ہے: ﴿﴾ من تکلم فی کتاب اللہ برأیہ فأصاب فهو أخطأ ﴿﴾ اسکی کھلی دلیل ہے۔

مجتہد کے اجتہاد پر اسے بحالت صواب دواجر اور بحالت خطا ایک اجر صرف منہج نبوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہی ملتا ہے اور قرآن حکیم میں اپنی رائے سے درست کہنے پر غلطی کی وعید منہج نبوی سے انحراف کی وجہ سے ہی ہے، مجتہد کا تبع غیر مجتہد بھی انشاء اللہ مذکورہ اجر کا ہر دو حالت میں مستحق ہوگا کیونکہ وہ منہج نبوی کا پیروکار ہے۔

صحابہ کرام کی شرعی اور تشریحی حیثیت کا تعین یوں ہوا:

اتصال سند کے سنہری سلسلہ کی پہلی کڑی اور اس امت کے اولین سلف، شارع علیہ السلام سے اولین حاملین شریعت اور امین ناقلین مفہیم و مطالب قرآن و سنت حضرات صحابہ کرام ہی ہیں، انکے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہئے؟ اللہ نے انہیں شریعت میں کیا مقام عطا فرمایا؟

اللہ نے انہیں معیار ایمان بنایا: ﴿﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ﴿﴾ کہہ کر

رسول اللہ نے انہیں معیار ہدایت بنایا: ﴿الراشدین المہدیین﴾ کہہ کر

پھر رشد و ہدایت اور تقویٰ کو ان کے ساتھ چپکا دیا کہ تقویٰ ان کے ساتھ جائے، جہاں وہ جائیں، جس مسلک و مذہب اور منہج کو وہ اختیار کریں وہی اصل تقویٰ کی راہ قرار پائے، ارشاد ربانی ہے:

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا

وَأَهْلُهَا﴾

سلسلہ کی اولین کڑی سے قطع اور فتن:

☆ صحابہ کرام سے قطع تعلق اور برأت سے فتنہ رفض وجود میں آیا۔

☆ خوارج پیدا ہوئے۔

☆ معتزلہ نے وجود پکڑا۔

☆ قدریہ کا گروہ پیدا ہوا۔

☆ جبریہ کے فرقے نے جنم لیا

☆ مرجہ جیسے فرقے وجود میں آئے۔

☆ مفسرین کی خدمت سے روگردانی سے ”الحاد فی آیات اللہ“ کا فتنہ

☆ فقہاء و مجتہدین سے قطع تعلق کرنے سے کئی فتنوں نے جنم لیا،

ہمارے نزدیک ”فتن فی الدین“ یا دین کے نام سے گمراہی کے تمام رستوں اور عناوین کا صرف اور صرف اکیلا سبب ”سلف سے سلسلہ کو توڑنا ہے“، ہر محدث اور بدعت اختیار کرنا، یا ایجہ دکرنا، فعل مردود ہے ﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ﴾ جیسے ارشاد نبوی اسی ام الفتن کی یہی اکیلی تفسیر اور جامع تعبیر ہے۔

صحابہ کا مقام عالی، توجیہ نبوی اور تحفظ:

حضرت اوصحابہ کرام جناب نبی کریم علیہ السلام اور امت کے درمیان نقل شریعت کا پہلا واسطہ ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقام عالی کا تعین فرمایا، اس کی توجیہ بھی بیان کی اور اس مقام عالی کے تحفظ کا حکم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی نورانیت، طہارت و تزکیہ کو یوں بیان فرمایا

﴿حَسْبُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزِينَةُ قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ

إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ﴾

انکے رشد و ہدایت والے ہونے کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

یہ مقام راشدوں پر فائز ہیں

اس شہادت کے بعد توجیہ فرمایا:

﴿فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم﴾

”یہ مقام عالی انہیں اللہ کے فضل سے بطور نعمت ربانی اس ذات

عالی نے عطا فرمایا جو علیم و حکیم ہے“

اسمیں مذکورہ چار امور قابل غور ہیں:

۱. فضلاً من الله ۲. نعمة ۳. عليم ۴. حكيم

ان کے مقام عالی کو تسلیم نہ کرنا اللہ کے فضل و کرم کے فیصلوں پر طعن ہوگا جو خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، کون کس مقام کا مستحق ہے؟ وہ اپنے علم و حکمت سے اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام عالی کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ذات عالیہ اور ان کے مقامات مقدسہ سے تعرض نہ کرنے کی یوں تلقین فرمائی:

﴿الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من

بعدي﴾

”اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے، انہیں

میرے بعد نشہ نہ بنانا“

پھر ان سے محبت کو اپنی محبت کی عداوت اور ان سے بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿مَنْ أَحْبَبَهُمْ فَبِحُبِّ أَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ

فَبِغَضَى أَبْغَضَهُمْ﴾

”جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی اور جس

نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا“

خیر القرون اور تابعین اور اتباع تابعین:

آپ ﷺ نے اپنے زمانہ کو خیر القرون قرار دیا، اور فرمایا ﴿خیر القرون قرنی﴾ تو

اپنے صحابہ اور تابعین کے دور کو بھی خیر القرون قرار دیتے ہوئے فرمایا

﴿ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ﴾

وہ خیر کیا ہے؟ ارشاد نبوی ہے:

﴿مَنْ يَرِدُ إِلَهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ﴾

یہ فقہ دین اور دینی سمجھ کی ہی خیر ہے جس کا سب سے بڑھکر حصہ انہیں ملا، جسکی وجہ

سے وہ خیر الناس اور ان کا زمانہ خیر القرون ٹھرایا، قرآن وحدیث کی نصوص شرعیہ تو بفضل

اللہ ہر دور محفوظ تھیں، رہیں اور رہیں گی، مگر ان کے مفاہیم و مطالب، ان نصوص کی وہ تائید و تشریح اور وہ سمجھ جو صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کا حصہ تھیں وہی بعد والوں کیسے بھی خیر ہیں، وہ اسی کے مطابق قول و عمل کے پابند ہیں، اسی سے ان سلف کی اصلاح ہوئی، اور خف یعنی بعد والوں کی بھی ہوگی، ﴿لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بَمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا﴾ کا یہی مطلب ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیر کا وافر حصہ صحابہ کرام کو، پھر ان کے تابعین کو، پھر ان کے اتباع کو ملا۔

اہل السنۃ والجماعۃ:

شارع علیہ السلام سے صادر ارشاد کریم ﴿مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي﴾ کی شہادت نے اہل السنۃ والجماعۃ کا تسمیہ اور اس جماعت پر قائم کی ہدایت کی ضمانت فراہم کی، اور تمام معروف مفسرین و محدثین، فقہاء اور ائمہ مذاہب فقہیہ اور ان کے تبعین اپنی نسبت اور سند کے اتصال کی وجہ سے صاحب سنۃ علیہ السلام اور ان کی جماعت حضرات صحیہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک پہنچے جانے پر اہل السنۃ والجماعۃ (یعنی سنت رسول اور جماعت صحیہ سے وابستہ) لوگ قرار پائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک

نسبت کی صحت کی عداوت ان حضرات کے واسطے سے ہی صحیح ہوگی، قرآن و سنت کی اتباع بھی ان کے بیان کردہ منہج پر ہی ہوگی، بعض لبرل اور کج فہم حضرات سند اور واسطہ کے ذکر سے حیا کرتے ہیں، واسطے کے ذکر کو یا نسبت کو اصل مرجع شریعت کا غیر سمجھتے ہیں یا اسے حضرت شارع علیہ السلام سے انقطاع سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اصل مرجع اور اپنے تک کی نسبتوں کی ضرورت عظمت و قوت کا ادراک اپنی نادانی کی بنا پر نہیں کر پاتے، حالانکہ نسبت کے ادنیٰ، اوسط واسطوں کے وجود سے ہی عالی نسبت درست قرار پاتی ہے، اگر نسبت کے ادنیٰ اور اوسط واسطے نہ ہوں تو عالی کا کیا اعتبار ہوگا؟

جب دین میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صرف وہی تشریحات اور انکی اس طرح اتباع معتبر اور مقبول ہے جو سلف کے فہم کے موافق ہو، تو پھر ان ائمہ دین کی طرف نسبت صرف اسی لئے ہوتی ہے کہ اس فہم صحیح اور فہم سلف کی شرط کے تحقق کو یقینی بنایا جاسکے کہ ہم قرآن و حدیث کے، حضرات سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہی متبع ہیں، کیونکہ اس امر کا شرط ہونا خود شارع علیہ السلام کی زبانی بیان ہوا ہے۔

اس شرط کے پورا کئے بغیر مصادر شریعت میں قول اور اتباع قرآن و حدیث کا دعویٰ نہ صرف مردود ہوگا بلکہ اسکا وجود بھی برگز متحقق نہ ہوگا، جیسے طہارت کی شرط کے بغیر

نماز ادا کرنا یا اسلام کی شرط کے بغیر زکوٰۃ یا حج ادا کرنا، ان اعمال شریعت کے وجود اور تحقق ہی کے منافی ہوتا ہے اس طرح ہر جگہ شرط کے بغیر وہ عمل اپنا وجود ہی نہیں رکھتا اور یہ بدیہی امر ہے کہ کسی مشروط کا وجود، اس کی صحت، اسکا شرعاً صحیح اور قابل قبول ہونا شرط کے بغیر ہرگز نہ ہوگا، اہل اسلام اور مسلمانوں کیسے اہل حق ہونے کے لئے اہل السنۃ والجماعۃ ہونا یعنی مصادر شریعت سے سنت نبی کریم اور سنت صحابہ کرام کے مطابق اخذ کرنا شرعی ضروری امر ہے، اہل حق کیسے اصحاب سنت و جماعت ہونا یہ تسمیہ خود جناب محمد علیہ السلام نے وضع فرمایا، یہ حکمت ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت رسول اور سنت جماعت صحابہ کو مدون و مرتب کرنے کا عظیم کام ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ سے لیا، وہ چاروں اور ان کے متبعین پھر اسی طرح جامعین، صحاح اور جملہ محدثین اور ناقلین تفسیر رسول و تفاسیر صحابہ جملہ ثقہ حضرات مفسرین، اہل سنت والجماعت ہی ہیں، پھر انکی ایک مسلسل تاریخ ہے جسکا انکار کرنے والا متدین یا سلفی نہیں سفیہ ہی ہوگا۔

اس سلسلے میں قرار داد رابطہ:

کتاب و سنت کے مفاہیم و مطالب کے بارے میں ائمہ سلف کے اقوال پر اعتماد اور انکی علمائے امت میں وقعت کے بارے رابطہ عالم اسلامی کی ایک قرار داد، جس پر

عالم اسلامی کے ممتاز اہل علم و فکر نے صادقاً، اس موقع پر اسکا ذکر نہایت مناسب ہوگا۔

معروف فقہی مذاہب کو قرآن و حدیث کا غیر اور ان کے تابعین کو محمدی مذہب کے علاوہ گردانا، یہ اعدائے اسد م کی ایک نئی سازش ہے، اس غلط فہمی کو سمجھنے اور اس مشکل کے معالجے کے ضمن میں یہ قرارداد ایک بے حد مفید راہنما ضابطہ ہے، نیز یہی قرارداد ائمہ مجتہدین کی طرف نسبت اور فروع دین میں ان کے اختلاف کی شرعی حیثیت اور ان کے خلاف نادانوں کے پروپیگنڈے کی حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔

قرارداد رابطہ عالم اسلامی نمبر ۹:

موضوع:

فقہی مذاہب میں اختلاف اور مذاہب کے پیروکاروں

کے مابین مذہبی تعصب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم

اما بعد:

رابطہ عالم اسلامی کی فقہی کمیٹی نے فقہی مذاہب کے اختلاف کے بارے اپنے

دسویں اجلاس منعقدہ صفر بمطابق ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۷ء بروز ہفتہ میں مروجہ فقہی مذاہب

میں اختلاف اور ان مذاہب کے پیروکاروں میں اعتدال سے ہٹ کر غیر مرغوب ایسے مذہبی تعصب کہ جسکے باعث بعض اہل مذاہب دیگر فقہی مذاہب اور انکے پیروکاروں پر تنقید کرتے ہیں میں غور و خوض کیا۔

فقہی کمیٹی ان مشکلات کو بھی زیر بحث لائی جو ان فقہی مذاہب کے اختلاف کے بارے آج کے نوجوانوں کی عقول و اذہان میں پیدا ہو رہے ہیں جنکی بنیاد اور اساس اور مفہوم سے یہ نوجوان بے بہرہ ہیں، گمراہ کر نیوالے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب شریعت ایک ہے، اس کے اصول قرآن کریم اور ثابت شدہ سنت مطہرہ بھی ایک ہے، پھر مذاہب کے مابین اختلاف کیوں؟ کیونکر ان مذاہب کو ایک نہیں کیا جاتا؟ تاکہ مسلمان احکام شریعت میں صرف ایک مذہب اور ایک فہم پر عمل پیرا ہوں۔

فقہی کمیٹی نے مذہبی تعصب اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات خصوصاً ان مشکلات کا جائزہ لیا جو ہمارے آج کے دور میں جدید نئے اجتہاد کی راستے کے داعی ہوتے ہیں اور وہ ان رائج شدہ مذاہب پر تنقید کرتے ہیں جنہیں امت اسلامیہ نے اپنے اولین ادوار سے اپنا رکھا ہے، نیز وہ ان مذاہب کے ائمہ پر طعن کرتے ہیں، ان میں سے

بعض کو گمراہ گردانتے ہیں، اس طرح وہ عوام الناس کو فتنہ میں ڈالتے ہیں۔

اجلاس میں مذکورہ موضوع کی تفصیلات، اس کے متعلقات، پھر لوگوں کی تھلیل اور فتنہ پروری میں اس کے برے اثرات پر سیر حاصل بحث کے بعد فقہی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ مذکورہ ہر دو فریقوں - ۱۔ دوسروں کو گمراہ کہنے والے حضرات - ۲۔ مذہبی تعصب رکھنے والے حضرات، ہر دو فریق کو تنبیہ کرنے اور ان کی راہنمائی کی خاطر اپنا مندرجہ ذیل بیان صادر کرے:

اولاً: مذہبی اختلاف:

اسلامی ممالک میں موجود فکری اختلاف کی دو قسمیں ہیں

۱۔ اعتقادی مذاہب کا اختلاف

ب۔ فقہی مذاہب کا اختلاف

اختلاف کی پہلی قسم: عقیدہ کا اختلاف:

یہ دراصل ایسی آفت ہے جس نے اسلامی ممالک میں بہت طوفان برپا کئے، مسلمانوں کی صفیں منتشر ہوئیں اور انکی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔

یہ اختلاف قابل افسوس اختلاف ہے جسے نہیں ہونا چاہئے تھا بلکہ امت کو صرف اہل السنّت والجماعت کے اساسی مذہب پر ہی مجتمع ہونا چاہئے تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلافت راشدہ کے دور سے صحیح، صاف اور واحد اسلامی سوچ اور فکر کا نمائندہ مذہب رہا ہے کہ جس (خلافت راشدہ) کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما کر اپنی ہی سنت کی ایک کڑی قرار دیا تھا:

﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ

بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِأَنُؤُاجِذْ﴾

”تم میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر قائم

رہنا، اس کو لازم پکڑنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا“

ثانیا: فقہی مذاہب کا اختلاف:

اختلاف کی دوسری قسم بعض فقہی مذاہب کا وہ اختلاف ہے جسکی علمی وجوہات ہیں جو اس اختلاف کا تقاضا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت عظیمہ ہے اور اسی میں سے بندوں پہ شفقت و رحمت، اور نصوص سے استنباط احکام کے دائرہ کار کی توسیع بھی ہے، پھر یہ فقہی مذاہب بذات خود ایک نعمت اور فقہی تشریع (تقنین) کا ایک ایسا خزانہ ہیں جو امت اسلامیہ کیلئے اس کے دین اور شریعت میں وسعت مہیا کرتا ہے کہ وہ صرف

ایک ہی ایسی شرعی تطبیق میں منحصر ہو کر نہ رہ جائے کہ اس کے ماسوا دیگر کوئی راستہ ہی امت کے سامنے نہ ہو بلکہ صورت حال ایسی ہو کہ اگر امت کیلئے کسی بھی وقت کسی مسئلے میں ان فقہاء کے مذاہب میں سے کسی ایک مذہب میں تنگی ہو تو شرعی دلائل کی روشنی میں ائمہ امت کے کسی دوسرے مذہب میں وسعت، نرمی اور آسانی موجود ہو، چاہے یہ عبادات میں ہو یا معاملات میں، عائلی امور میں ہو یا عدالتی اور فوجداری امور میں تو امت اسے اختیار کرے۔

یہ دوسرے قسم کا اختلاف مذاہب جو کہ فقہی اختلاف کہلاتا ہے دین میں نقص یا تناقص شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ امر ممکن ہی نہیں کہ ایسا نہ ہوتا کیونکہ کوئی بھی امت ایسی نہیں جس کا فقہ اور اجتہاد پر مشتمل تشریحی (شریعت سازی) نظام ہو اور پھر اس میں فقہی اور اجتہادی اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔

درحقیقت ایسے اختلاف کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں کیونکہ کئی مواقع پر شرعی نصوص ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتی ہیں، پھر نص تمام محتمل واقعات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ بعض اہل علم کے بقول ”نصوص محدود اور واقعات لامحدود ہوتے ہیں“ نیز اس سبب بھی قیاس کا سہارا لینا ضروری ہو اور احکام کی علل میں غور و فکر کرنا شارع کی غرض اور شریعت

کی عمومی مقاصد کو دریافت کرنا اور مختلف مواقع اور جدید پیش آمدہ حالات میں ان کی تطبیق کرنا ہماری حاجت ٹھہرا، پھر اس میں تمام علماء کے فہم اور ترجیحات مختلف ہوں گی اور ایک ہی موضوع میں ان کے آراء میں اختلاف ہوگا مگر ان میں سے ہر ایک کا ^{مط} نظر صرف حق ہی ہوگا اور وہ حق ہی کا متلاشی ہوگا، پھر جس نے حق کو پایا اس کے لئے دواجر اور جو نہ پاسکا ایک اجر ہوگا، اس طرح اور یہیں سے وسعت کا آغاز اور حرج کا ازالہ ہوگا۔

اب ایسے مذہبی اختلاف میں جس میں مذکورہ خیر و رحمت پائی جائے کہاں نقص ہوا؟ بلکہ یہ تو درحقیقت مؤمن بندوں پر اللہ کی رحمت اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت سازی کیلئے عظیم خزانہ اور امت اسلامیہ کیلئے قابل فخر خصوصیت ٹھہری، مگر گمراہ کرنے والے اغیار جو ان بعض مسلم نوجوانوں خصوصاً جو بلا دیگر میں زیر تعلیم ہوتے ہیں کی دینی کم مائیگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان کے سامنے فقہی مذاہب کے اس اختلاف کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ اعتقادی اختلاف ہے تاکہ پھر وہ جھوٹ اور ظلم سے انہیں اس بات کا قائل کر سکیں کہ یہ اختلاف شریعت کے تناقض پر دال ہے، اس طرح وہ اختلاف کی دو قسموں (اعتقادی اور فقہی) کے مابین لحاظ نہیں رکھتے جبکہ دونوں

میں بڑا ہی واضح فرق موجود ہے۔

ثانیاً:

رباؤہ گروہ جو فقہی مذاہب کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک ہی نئے اجتہادی راستے پر ڈالے، نیز وہ (ثابت شدہ) رائج فقہی مذاہب، ان کے ائمہ یا ان میں سے بعض پر تنقید کرتا ہے تو ان کیلئے ان فقہی مذاہب اور انکی وجود کی خصوصیات جاننے کے بعد ہمارا یہ بیان ان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کردہ اس ناپسندیدہ طریقہ کار سے باز آجائیں جسکے ذریعہ وہ لوگوں کی تفہیل کرتے ہیں، انکی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کی وحدت کو اس وقت پارہ پارہ کر رہے ہیں جبکہ ہم امت کو منتشر کرنے والی ان حضرات کی اس دعوت، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کے بجائے اعدائے اسلام کے خطرناک چینجرز کے مقابلے میں امت کو متحد کرنے کے زیادہ محتاج ہیں۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما

کثیرا والحمد لله رب العالمین

کتاب وسنت سے اخذ کو سلف کی تشریحات سے مقید کرنا

اصل دین تو اتباع ما قال اللہ وما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر نصوص قرآن وحدیث سے اخذ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آپ کی طرف سے ہدایات کیا ہیں؟ کیا قرآن وسنت میں حریت فکر مطلوب ہے، یا فکر مقید کے ہم مأمور ہیں؟ کیا فکر مقید شارع علیہ السلام کی اتباع ہے؟ اور وہ کیوں؟ یا فکری حریت شارع کی اتباع ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

یقیناً قرآن وسنت کے بحر عمیق میں خوض مطلوب ہے اور اصل دین بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہی اتباع ہے اور ﴿اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول﴾ کا یہی مقصود ہے۔

بلا شک وشبہ ان کی اتباع سے انحراف عین گمراہی ہے، مگر یہ اتباع اپنی مرضی سے یا اپنے انداز سے ہوگی یا رسول اللہ کے بیان کردہ مخصوص انداز سے؟ یاد رہے کہ مأمور ومطلوب اتباع یہی ہے کہ سب سے پہلے ”قرآن وحدیث“ سے اخذ کرنے میں صاحب کتاب اور صاحب سنت کا بیان کردہ طریقہ اپنایا جائے، اپنی عقل اور فہم اور سمجھ کو تابع رکھا جائے کیونکہ رائے کو مقدم کرنا انانیت ہے جو ہرگز صاحب کتاب اور صاحب

سنت کی اتباع نہیں کہلائے گی۔

غور کیجئے:

اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ جب اللہ ذوالجلال والا کرام نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کتاب و سنت سے اخذ کا حکم دیا تو کیا کہا؟

اللہ نے مکلفین کو ایمان لانے کا حکم دیا تو انہیں آزادی فکر نہ دی کہ جس طرح تم چاہو ایمان لے آؤ بلکہ اس کے سے ایک معیار مقرر فرمایا کہ ایمان لاؤ مگر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ صحابہ کی طرح کا ایمان۔

(فان آمنوا بمثل ما آمنتم به)

جب قرآن سے اخذ کا حکم دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿من تكلم برأيه في كتاب الله فأصاب فقد أخطأ وإن

أصاب﴾

اور اپنی سنت سے اخذ کا حکم دیا تو فرمایا:

﴿من أحدث في أمرنا هذا فهو ردّ﴾

یہ کیوں؟ اسلئے کہ اتباع شریعت میں ”ما انا عیہ و اصحابی“ کی وضاحت اور شرط پہلے سے موجود ہے۔

کتاب وسنت سے سلف کی تشریحات سے ہٹ کر لینے کا ضرر

یاد رہے کہ شارع علیہ السلام کا کسی حکم کو کسی قید سے مقید یا شرط سے مشروط کرنا حکمت سے خالی نہیں، اگرچہ بندہ حکمتوں کو تلاش کرنے کا مکلف نہیں ہے، اس کا کام تو صرف اتباع ہی ہے، حکمت کا ادراک ہو یا نہ ہو حکم کو جاننا اور اس کو بجالانا ہی اس کا فریضہ ہے مگر نصوص کتاب وسنت میں سلف صالح کے فہم کی اتباع کی حکمت جاننے کے سلسلے میں بعض اہل تجربہ حضرات کی رائے ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کا مقام ہندوستان میں اہل حدیث علمائے کرام میں سمجھنے کے لئے اتنا جاننا کافی ہے کہ حضرت مولانا نے ہی اپنی جماعت کے لئے اس وقت کی انگریزی حکومت سے ”الہمدیث“ نام منظور کرایا تھا، پنجاب میں اشاعت السنۃ آپ ہی کا دعوتی پرچہ تھا، آپ نے جب مرزا غلام احمد سے علیحدگی اور مرزا کی کتاب ”برائین احمدیہ“ کی حمایت سے رجوع فرمایا تو بہت لوگ مرزا صاحب سے پیچھے ہٹ گئے، مذکورہ عنوان پر حضرت مولانا محمد حسین رحمہ اللہ کا ایمان افروز انتباہ ملاحظہ

فرمائیں:

”بچپن برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی، ہیکہ جو لوگ بے سنی کے ساتھ ”مجتہد مطلق“ یا ”مطلق تقلید“ کے ترک نہ جانتے ہیں، وہ آخر اسلام کو سدھم کر بیٹھتے ہیں“

(اشاعت السنۃ جلد ۱ ص ۴)

نیز آپ فرماتے ہیں:

”گروہ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک تقلید کے مدعی ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں، اسی گروہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں۔“

خود مرزا غلام احمد کا ایک وقت میں یہ اعلان رہا:

”میں ان تمام امور کا حامل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، اور جیسا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے (یعنی کتاب و سنت سے مشروط طور پر اخذ کرنے والے) ان سب باتوں کو مانتا ہوں

، جو قرآن و سنت کی رو سے مسلم الثبوت ہیں، اور خصوصاً مولانا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور
رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں، میرا یقین ہے کہ وحی
رسالت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگئی۔“

(اعلان ۱۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء، مندرجہ تبلیغ رسالت حصہ ۲۰-۲)

پھر جب مرزا صاحب نے اس تحریک آزادی فکر کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنالیا (یعنی
قرآن و حدیث میں فہم سلف کی شرط کے بغیر اپنی رائے سے کہنے کی تحریک) جو
ہندوستان میں ایک ایسے فرقہ نے شروع کی جوائمہ سے آزادی اور فقہی مذاہب سے تحرر
کی خاطر قرآن و حدیث کو پہلے علماء محققین کی اتباع کے بغیر خود اپنی استعداد سے سمجھنے اور
حریت سے ان سے اخذ کرنے کا مدعی تھا، تو اس تحریک سے مرزا غلام احمد نے بھی خوب
فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو کتاب و سنت سے آزادی رائے کے ساتھ استفادہ کرنے اور
انہیں اپنی منشاء کے مطابق نئے معانی اور جدید مفاہیم و مطالب مہیا کرنے کا تہیہ کر لیا
، تب ہی وہ اپنے ان خطرناک عزائم، جو اعدائے اسلام نے اس کے لئے بطور ہدف

مقرر کئے تھے، کی تکمیل کیلئے تگ و دو کرنے لگا۔

مرزا صاحب نے سلف کی تشریحات کی اتباع کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلف صالحین خصوصاً حضرات مجتہدین، محدثین و مفسرین اور ائمہ اربعہ کی اتباع میں رہ کر اس کے لئے ایسی من مانی کاروائی کرنا بہت مشکل تھی۔

مرزا صاحب نے صاف طور پر کہا:

”پس سوچو اور سمجھو کہ جس شخص کے ذمہ اسلام کے ۷۳ فرقوں

کے نزاعوں کا فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ محض مقدمہ کے طور پر دنیا میں

آ سکتا ہے“ (تحفہ گولڑویہ، رخ ۱۵۷-۱۷۱)۔

مرزا صاحب نے اپنے آپ کو سلف کی تشریحات اور ائمہ مجتہدین کی اتباع سے اس نئے آزاد رکھا کہ وہ قرآن وحدیث سے (براہ راست) اپنی مرضی کا راستہ نکال سکیں۔۔۔
یا در ہے کہ:

”سلف کی تشریحات کے مطابق قرآن وحدیث سے اخذ کرنے کی قید صرف ایسے ہی فتنوں کی سد باب کے لئے ہے جو دیگر کئی فتنوں کا سبب بنتے ہیں۔“

محدثین خود کیوں مجتہدین کی قول کو اہمیت سے نقل کرتے ہیں؟:

حدیث کی جملہ کتب میں حضرات محدثین حدیث بیان کرنے کے بعد عموماً ائمہ مجتہدین کے فہم کا بھی ذکر کرتے ہیں، جسے فقہ الحدیث یا فقہ المجتہد کا نام دیا جاتا ہے اسکی غرض بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ نصوص شرعیہ پر عمل کرنے میں اس امت کے خلف یعنی بعد والے فہم سلف کی شرط سے غافل نہ رہیں، اور نص حدیث کی اپنی سمجھ کے مطابق تائید و مل کرنے سے باز رہیں۔

مسک الختام

مبحث اول ”دین“ کا مسک الختام یہ ہے کہ دین اسلام کے اولین اساسی مصدر کلام اللہ اور مصدر ثانی سنت رسول اللہ کے وہی مفہیم و مدلولات معتبر ہوں گے جو سلف صالحین کے نزدیک مسلم و معتبر تسلسل کے ساتھ امت میں معروف رہے ہیں۔

اسی لئے تو مفسرین کلام اللہ کی تفسیر میں

اور جہ معین سنت حدیث رسول کی تشریح میں

ائمہ سلف صالحین کے اقوال نقل کرتے ہیں، وہی حضرات ائمہ مجتہدین کی قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی سوچ اور اجتہادی منہج کا یہی مقام امت کے تاریخی تسلسل میں رہا اور اسی دور کے مقتدر علمائے امت کی ان کے بارے وہی ہے

مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں رابطہ کی اس قرارداد جس کا اردو ترجمہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کا عربی متن اس بحث اول کے آخر میں مسک الختام کے طور پر ذکر کر دیں کہ اہل علم قند مکرر سے لطف اندوز ہوں۔

القرار التاسع

بشأن موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب والتعصب
المذهبي من بعض أتباعها

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا

محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٣ صفر ١٤٠٨ الموافق ١ أكتوبر ١٩٨٧م قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة، وفي التعصب الممقوت من بعض أتباع المذاهب لمذهبهم تعصباً يخرج عن حدود الاعتدال ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائها، استعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه، فيوحي إليهم المضللون: بأنه ما دام الشرع الإسلامي

واحداً وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة أيضاً فلماذا
 اختلاف المذاهب؟ ولم لا توحيد حتي يصبح المسلمون أمام مذهب واحد
 وفهم واحد لأحكام الشريعة؟ كما استعرض المجلس أيضاً أمر العصبية
 المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها ولا سيما بين أتباع بعض الاتجاهات
 الحديثة اليوم في عصرنا هذا حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادى جديد
 ويطعنون في المذاهب القائمة التي تلقىتها الأمة بالقبول من أقدام العصور
 الإسلامية ويطعنون في أئمتها أو بعضهم ضاللاً، ويوقعون الفتنة بين الناس .
 وبعد المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملايسته ونتائجه في
 التضييل والفتنة: قرر المجمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا الفريقين
 المضللين والمتعصبين تنبيهاً وتبصيراً:

أولاً: اختلاف المذاهب:

إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان:

(أ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية.

(ب) واختلاف في المذاهب الفقهية

فأما الأول، وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسننّه بقوله ﴿عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ﴾

وأما الثاني، وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل: فله أسباب علمية اقتضته ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها: الرحمة بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعته، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص لها منه إلا غره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما: وجدت في المذاهب الأخر سعة ورفقا ويسراً، سواء أكان ذلك في

شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية.

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهاء واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي والاجتهادي.

فالواقع: أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون لأن النصوص الأهلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معني واحد كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشرعة، وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة، وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الإحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه. فمن أصاب: فله أجران ومن أخطأ: فله

أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج.

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة؟ وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته وثروة تشريعية عظيمة، ومزية جدية بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية. ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولا سيما الذي يدرسون لديهم في الخارج فيصرون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافًا اعتقاديًا ليوحوا إليهم ظلمًا وزورًا: بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين، وشتان ما بينهما.

ثانيًا: وأما تلك الفئات الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم: في بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها: ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم، في

وقت نحن أخرج ما نكون إلى جميع الكلمة في مواجهة التحديات
الخطيرة من أعداء الإسلام بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً،
والحمد لله رب العالمين. انتهى

توقيع	توقيع	توقيع
رئيس مجلس المجتمع	نائب الرئيس	د. عبد الله عمر نصيف
عبد العزيز بن عبد الله بن باز	توقيع	توقيع
عبد الله العبد الرحمن البسام	د. بكر عبد الله أبو زيد	محمد بن جبير
توقيع	توقيع	توقيع
مصطفى أحمد الزرقاء	محمد بن عبد الله السيل	صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
توقيع	توقيع	توقيع
محمد رشيد راغب قباني	أبو الحسن علي الندوي	محمد محمود صفواف
توقيع	توقيع	توقيع
د. أحمد فهمي أبو سنة	أبو بكر جومي	محمد الشاذلي النيفر
توقيع	توقيع	توقيع
د. طلال عمر بافقيه	محمد سالم بن عبد الوودود	محمد الحبيب الخوجة

امت کی خیریت و سطیت اور راہ اعتدال

اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کے لقب سے شرف بخشا اور یہ بھی بتایا کہ اس خیر امت کو ہم نے امت وسط بنایا ہے تاکہ خیریت و وسطیت کا باہم ربط رہے۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی امتوں کے منہجوں میں افراط و تفریط کے دونوں پہلوؤں اور وسطیت کی راہ کی نشاندہی بھی خود فرمائی۔ اس اعتبار سے خیر امت کا امت وسط ہونا اس کے اس مسلک اعتدال کے باعث ٹھہرا جس کا بیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا اور وہی ہماری اس بحث اولیٰ ہمارے ان دروس کے مقدمہ کا موضوع سخن ہے۔

یقین کریں کہ نصیحت کے جملہ پہلو اسی میں پنہاں ہیں، امت کی خیریت اس کے عہد اول، عہد وسط اور عہد اخیر میں اسی کے ساتھ وابستہ رہی ہے اور ہے اور رہی گی۔ خیر الامم کی قوت جمعیت اور شرف کا باعث بھی اس کا یہی منہج اعتدال ہے۔

رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد جس پر امت کے جید علمائے کرام کے دستخط ہیں وسطیت اور اسی منہج اعتدال کی آئینہ دار ہے۔

حق تعالیٰ شہد ہمیں عقل سلیم، فہم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

مبحث ثانی

نبی برحق

اور

متنبی

مندرجات بمبحث

- ۱۔ سیرت داعی و مدعی کی اہمیت
- ۲۔ عناصر تعارف
- ۳۔ صدق کی تعارف میں خصوصیت
- ۴۔ مرزا اور صدق
- ۵۔ نام و نسب و خاندان
- ۶۔ سیرت و کردار
- ۷۔ کذبات مرزا
- ۸۔ کذبات مرزا کی دوسری جہت (احکام کاذبہ)
- ۹۔ جھوٹی پیشگوئیاں
- ۱۰۔ دعاوی مرزا
- ۱۱۔ ضروریات نبوت
- ۱۲۔ شرائط نبوت
- ۱۳۔ ضروریات و شرائط نبوت سے عاری مرزا کی نرالی نبوت

سیرت داعی و مدعی کی اہمیت اور تعارف

انسانی معاشروں کا یہ اصول ہے کہ ہر داعی، مدعی یا خطیب یا تو اپنا تعارف خود کراتا ہے یا اس کا تعارف کرایا جاتا ہے تاکہ اس کی دعوت، اس کے دعویٰ یا اس کے خطاب کی حیثیت اس کی قوت و ضعف اس کی صحت و بطلان کا تعین ہو سکے پھر اس کے مخاطب اور مدعوین یا سامعین اور اس کے مابین یقین باہمی یا اس کے برعکس، محبت و موانست یا اس کے برعکس کی فضا پیدا ہو سکے یا کم از کم اس کی اصلی حقیقت لوگوں پر آشکارا ہو سکے۔

الغرض کسی بھی مدعی یا داعی کا متعارف ہونا یا اس کا تعارف کرنا تمام انسانی معاشروں میں ایک معروف عمل سمجھا جاتا ہے کوئی منکر کام نہیں، یہ ایک مالوف عمل ہے جو قابل نفرت امر نہیں ہوتا۔

تعارف واجب اور حق

اگر مدعی یا داعی ”مامور من اللہ“ اور اللہ کے پیغام کا حامل ہو وہ اس کی رسالت کا امین ہو اور وہ اللہ کے بندوں کو اپنی اتباع کی دعوت دیتا ہو جو اس کا حق ہے تو بندوں کا بھی حق ہے کہ اس واجب اطاعت شخصیت کی سیرت کو جانیں پڑھیں اور سمجھیں تاکہ وہ

اس کو اپنا پیشوا، مقتدی اور نمونہ بنا سکیں جو بغیر سیرت کے مطالعہ کے ناممکن ہے لہذا اس کی سیرت کو جاننا نہ صرف ان کا حق ہے بلکہ ان پر واجب بھی ہے۔

مدعی یا داعی مامور من اللہ نہیں

اگر کوئی داعی یا مدعی مامور من اللہ نہیں بلکہ وہ کوئی دینی معاشرتی یا سیاسی زعيم ہے تب بھی اس کی سیرت کا مطالعہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہوتا کہ اس کے مطالعہ سے لوگوں کو منع کیا جائے بلکہ لوگ تو شوق سے اپنے زعماء کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، صرف وہی لوگ اپنے زعماء کی سیرت کے مطالعہ سے چڑتے ہیں جن کے زعماء کے کردار مشکوک ہوں اور ان کی سیرت و کردار ان کی دعوت یا دعوؤں سے میل نہ کھاتے ہوں۔

عناصر تعارف

اہم عناصر تعارف تین ہیں۔

(۱) خاندانی احوال کہ وہ کس خاندان کا فرد ہے، یہ ایک وہی امر ہے

کسی نہیں، اللہ کی حکمت ہے کہ کسی کو کس خاندان کا فرد بنا دے، اس امر پر کسی کا محاسبہ یا مؤاخذہ بھی نہیں ہوتا۔

(۲) سیرت و کردار کہ اس کے اخلاق و معاملات کیسے ہیں؟ البتہ یہ

ایک کبی امر ہے ہر شخص کا اس پر مؤاخذہ اور محاسبہ بھی ہوتا ہے۔

(۳) مدعی کے دعوے اس پر بھی لوگوں کو گفتگو کرنے کا حق ہوتا ہے۔

اسلوب تعارف

پھر یہ بھی معمول رہا ہے کہ مامور من اللہ اور اللہ کے برحق نبی اپنی دعوت کے سے اپنی سیرت کو اولیس حجت بناتے ہیں وہ توحید باری تعالیٰ یا اپنی رسالت کے ذکر سے پہلے اپنی سیرت کا ذکر نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ اس کے حسن کا اعتراف بھی لوگوں سے کراتے ہیں۔

”صدق“ کی تعارف میں خصوصیت

اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام اور خود خاتم النبیین ﷺ نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت سے قبل اپنی حسن سیرت کا اعتراف کراتے ہوئے سیرت کے جس پہلو کو نمایاں حیثیت دی اور اس کے بیان کو اختیار کیا وہ ”صدق“ تھا۔ آپ نے فرمایا:

هل وجدتموني صادقاً ام كاذباً.

لوگو! تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟

”صدق“ کا ایک مفہوم تو عام ہے جو تمام اخلاق و اعمال کی صفا کو شامل ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا مفہوم خاص ہے جو صدق مقال یعنی قول میں کذب سے اجتناب ہوتا ہے۔

نبی صادق ہوتا ہے

اگرچہ ہر صادق القول و الفعل نبی نہیں ہوتا مگر ہر نبی صادق ضرور ہوتا ہے اس کے اقوال اور اس کی سیرت کے قریب بھی کذب پھٹک نہیں سکتا اور نہ ہی کذب کے شائبہ کا اس کی زندگی میں تصور ہو سکتا ہے یہی وہ سر ہے جس کی وجہ سے نبی اپنی تصدیق کے لئے صدق کو معیار اور کسوٹی بناتا ہے۔

مرزا اور صدق

افسوس ہے کہ صدق اپنے ہر دو معانی میں وہ صدق مقال ہو یا صفائے سیرت ہر دو اعتبار سے مرزا صاحب کا ساتھ نہیں دیتا، خود انکا اپنی زبان سے اپنا تعارف اور ان کے دعووں میں صدق کی دھجیاں اڑتی نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر انکا مہدیت کا دعویٰ اور ان کا اپنے قلم سے اپنا تعارف، نام و نسب، خاندان و دونوں میل نہیں کھاتے، اسی طرح مسیحیت کے دعوے میں بھی انکے نام، خاندان اور نسب میں تضاد واضح ہے، یہ ایسے امور میں جنہیں سمجھنے کے لئے خاطر خواہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت کی حقیقت کو (خصوصاً) عوام کے سمجھنے کے لئے مرزا صاحب کی سیرت کا مطالعہ آسان ترین طریقہ ہے، عجیب بات ہے کہ ہر مدعی ماموریت، مدعی ثبوت یا سیاسی اور دینی زعمیم کی سیرت کو اس کے پیروکار نشر کرتے ہیں، وہ اسے بڑے زور شور سے ذکر کرتے ہیں، وہ دیگر لوگوں کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں مگر قادیانی اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب کی سیرت کو موضوع بحث بنایا جائے، اس کا سبب اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ سیرت کا مطالعہ آسانی سے قادیانیت کی حقیقت کو عوام پر آشکارا کرتا ہے۔

تعارف کا اولین عنصر نام و نسب و خاندان

تعارف

نام و نسب:

مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے:

”میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور

دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد

تھا۔

میری پیدائش ۱۸۳۹ء تا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت

میں ہوئی ہے اور میں ۸۵ء میں سوہ برس کا یا ستر ہوئے برس

میں تھا۔“ (کتاب ابرہہ ص ۳۶، روحانی خزائن ص ۷۷۔)

(ج ۱۳)

ابتدائی تعلیم:

مرزا غلام احمد نے قادیان ہی میں رہ کر متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی جس کی

قدرے تفصیل خود اسی کی زبانی ملاحظہ ہو:

”بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں

چھ ستر سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دین دار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر اندر مولوی صاحب سے میں نے نحو

اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے
چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد
صاحب سے پڑھیں۔ اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق
طیب تھے۔ اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی صرف
اس قدر توجہ تھی گویا کہ میں دنیا میں نہ تھا۔

کردار و اخلاق

ان نسب و خاندان اور ابتدائی تعلیم کے بارے جاننے کے بعد پیچھ کردار کا مطالعہ بھی
خود انہی کے صاحبزادے کی زبانی سنئے۔

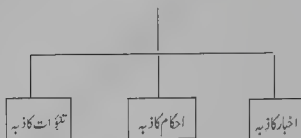
مرزا محمود سیرت المہدی میں رقمطراز ہیں:

”بیان کیا مجھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی
جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پینشن
وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا ابوالدین بھی چلے گئے۔ جب
آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے
کر بجائے قدین لانے کے باہر لے گیا اور دھرا دھرا پھرتا

رہا۔ جب آپ نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر
 کہیں اور چلا گئی، حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس نہیں آئے
 اور چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم
 ہو جائیں اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں
 قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔

تعارف کا دوسرا عنصر سیرت و کردار

کذبِ مرزا کے مختلف پہلو

کذبات مرزا

کذب مرزا کی پہلی دلیل

”تاریخ کو دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا

تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا“

(پیغام صلح ص ۲۷ درروحانی خزائن ص ۴۶۵ جلد ۲۳)

سوال: آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہوئی تھی یا بعد

میں؟

کذب مرزا کی دوسری دلیل

”تاریخ داں لوگ جانتے ہیں کہ آپ (آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم) کے گھر میں گیارہ بڑے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب

فوت ہو گئے تھے“

(چشمہ معرفت ص ۲۶۸ درروحانی خزائن ص ۲۹۹ ج ۲۳)

سوال: کیا کسی ایک بھی مورخ نے آنحضرت ﷺ کے گیارہ بیٹے ہونے کا

دعویٰ کیا ہے؟

کذب مرزا کی تیسری دلیل

”اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگادی کہ وہ

چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا“

(اربعین ص ۲۳ نمبر درروحانی خزائن ص ۱۷۳ ج ۱)

سوال: کیا اولیاء کی بات قطعی شکل اختیار کرتی ہے؟ کیا چودھویں صدی یا پنجاب کا ذکر نص شرعی میں موجود ہے؟

کذب مرزا کی چوتھی دلیل

”یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض

صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت ہا عون

پڑے گی بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی

ہے“

(کشتی نوح درروحانی خزائن ج ۹ ص ۵)

سوال: کیا قرآن مجید تورات اور انجیل یا کسی دیگر آسمانی کتاب میں مسیح

موعود کے وقت طاعون پڑنے کا ذکر موجود ہے؟

کذب مرزا کی پانچویں دلیل

”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سواس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا، سو میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے“

(ایام ا صلح ص ۱۴۷ اور روحانی خزائن ج ۱۴ ص ۳۹۴)

سوال: کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی انسانی استاد ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو

پھر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہما السلام پر یہ بہتان کیوں؟

کذب مرزا کی چھٹی دلیل

”ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر

آئے گا اور دُچود ہویں صدی کا مجدد ہوگا، سو یہ تمام علامات بھی
اس زمانہ میں پوری ہو گئیں“

(ضمیمہ یہ اپن احمد یہ پنجم ص ۸۷ روحانی خزائن ج ۲۱ ص

(۳۵۹

اور کتاب البریہ میں لکھتا ہے

”بہت سے اہل کشف نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر خبر دی تھی کہ
وہ مسیح موعود چودہویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا اور یہ پیش
گوئی اگرچہ قرآن شریف میں صرف اجمالی طور پر پائی جاتی ہے
مگر حدیث کی رو سے اس قدر تواتر تک پہنچی ہے کہ جس کا
کذب عند العقل ممتنع ہے“

(کتاب البریہ بر حاشیہ در روحانی خزائن ص ۲۰۵-۲۰۶ ج ۱۳)

سوال: وہ کونسی احادیث صحیحہ ہیں جن میں مسیح موعود کے چودہویں صدی
میں آنے کا ذکر ہے؟

قرآن میں کہاں اجمالی طور پر مسیح موعود کے چودہویں صدی کے سر پر

ظاہر ہونے کا بیان ہے نیز اس سلسلے میں وہ کونسی متواتر احادیث ہیں؟

کذب مرزا کی ساتویں دلیل

”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں، مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ

آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ هذا خلیفة الله المہدی اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح اکتب بعد کتاب اللہ ہے“

(شہادۃ القرآن در روحانی خزائن ص ۳۳۷ ج ۶)

سوال: بخاری میں یہ حدیث کون سے باب میں مذکور ہے؟

کذب مرزا پر آٹھویں دلیل

”تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسی ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لیکر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے“

(لیکچر سیالکوٹ درخزائن روحانی ج ۲۰ ص ۷۰۲)

”اور قرآن شریف سے بھی صاف طور پر یہی نکلتا ہے کہ آدم سے اخیر تک عمر بنی آدم کی سات ہزار سال ہے اور ایسا ہی پہلی تمام کتابیں باتفاق یہی کہتی ہیں“

(لیکچر سیالکوٹ درخزائن روحانی ج ۲۰ ص ۲۰۹)

سوال: دنیا کی عمر اور اس کا سات ہزار سال ہونا کس آیت میں ہے؟

کذب مرزا پر نویں دلیل

”تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ مدینہ اور قادیان۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۴ بر حاشیہ در روحانی خزائن ص ۱۴۹ ج ۳)

(بر حاشیہ)

سوال: قادیان کا نام کس سورت اور اسکی کس آیت میں ہے؟

کذب مرزا پر دسویں دلیل

مرزا قادیانی نے بڑے زور و شور سے ایک جگہ دعویٰ کیا ہے:

وقد سبونی بکل سب فما رددت علیہم

جوابہم

(و مرا از ہر گونہ سب و شتم یاد کردند پس جواب آں و شما ہا

ندادم)

انہوں نے مجھے ہر طرح کی گالیاں دیں مگر میں نے انہیں کوئی

جواب نہیں دیا

(مواہب الرحمن در خزائن روحانی ص ۲۳۶ ج ۱۹)

مرزا صاحب کی فحش کلامی حروف تہجی کے اعتبار سے مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی

کتاب ”احساب قادیانیت“ میں ملاحظہ فرمائیں اور آئندہ صفحات میں بھی اسکا مشاہدہ

کریں۔

سوال: کیا مرزا صاحب نے کبھی کسی کو گالی یا فحش الفاظ کا استعمال نہیں کیا؟

مرزا صاحب کی دی ہوئی یہ جھوٹی خبریں اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ ایسی خبریں

برحق نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ معبود برحق کی طرف سے نہ پاتے ہیں۔

کذب مرزا کی دوسری جہت (احکام کا ذبہ)

پنجمبر بد زبان نہیں ہوتے، بد زبانی انسانی شرافت کے خلاف ہے، خود مرزا قادیانی
تحریر کرتا ہے:

۱۔

”خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسوں یعنی اس عاجز کو تہذیب

اخلاق کے ساتھ بھیجی

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۶ ر۔ خ جلد ۷ ص ۴۲۶)

۲۔

”گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں“

(ضمیمہ اربعین نمبر ۴ ص ۵ ر۔ خ جلد ۷ ص ۴۷۱)

۳۔

”کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو“

(کشتی نوح ص ۱۱ ر۔ خ ج ۱۹ ص ۱۱)

۴۔

”اور تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بد زبان وگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، خدا کی غیرت اس کے پیاروں کے سے آخر کوئی کام دکھا دیتی ہے پس زبان کی چھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں“
(پیغام صلح ص ۱۵ ر۔ خ جلد ۲۳ ص ۳۸۶-۳۸۷)

۵۔

گالیاں سن کر دعا دو، پابکے دکھ آ رام دو
کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھا دو انکسار
(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۴ ر۔ خ جلد ۲۱ ص ۱۴۴)

مرزا کی گالیوں کے چند نمونے

۱۔

”اے بد ذات فرقہ مولویں! تم کب تک حق کو چھپو گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیہ نہ خصلت کو چھوڑو گے۔
اے خالم مولویو! تم پر افسوس! کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیلہ پیا
وہی عوام الناس کو بھی پلایا“

(انجام آتھم ص ۱۹ بر حاشیہ در ر۔ خ جلد ۱ ص ۲۱)

۲۔ مشہور عالم مولانا عبدالحق غزنوی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے:
”مگر تم نے حق کو چھپانے کے لئے یہ جھوٹ کا گوہ کھایا ہے

۔۔۔ الخ

اور آگے لکھتا ہے:

”پس اسے بد ذات خبیث دشمن اللہ اور رسول کے“

(ضمیمہ انجام آتھم در خزائن روحانی ص ۳۳۴ ج ۱۱)

ایک اور جگہ ان ہی سے خطاب کر کے کہتا ہے:

”اے بد ذات یہودی صفت، پادریوں کا اس میں منہ کالا ہو اور

ساتھ ہی تیرا بھی۔ اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ

لعنت تجھ کو بھی آگئی“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۱۵ در روحانی خزائن ص ۳۲۹ ج ۱۱)

۳۔ مخالف علماء کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کرتا ہے:

”یہودیوں کے لئے خدا نے اس گدھے کی مثال لکھی ہے جس پر

کتا میں لدی ہوئی ہوں مگر یہ علماء خالی گدھے ہیں۔ یہ اس شرف سے بھی

محروم ہیں جو ان پر کوئی کتاب ہو‘

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۱۶-۳۱۷ درروحانی خزائن ص ۳۳۱)

(ج ۱۱)

۴۔

ان العدا صاروا خنازیر الفلا

ونسأؤھم من دونھن الأکلب

بے شک دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور انکی عورتیں کتوں

سے بڑھ گئیں

۵۔ مولانا سعد اللہ دھیانوی کو گالی دیتے ہوئے مرزا نے سارے ریکارڈ توڑ

ڈالے۔ ان کی شان میں کہتا ہے:

ومن اللئام اری رجیلا فاسقا غولا لعینا نطفۃ السفھاء

اور لئیموں میں سے ایک فاسق چھوٹے سے آدمی کو دیکھتے ہوں کہ

وہ ایک ملعون شیطان سفہوں کا نطفہ ہے

شکس خبیث مفسد و مزور نخس یسمى السعد فی الجھلاء

بدگو، خبیث، مفسد اور طمع ساز، منحوس ہے، جاہلوں میں اس کا نام

سعد ہے

آذیتی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن بغاء

تو نے اپنی خباثت سے مجھے اذیت دی، اے کبوتر کے بچے! اگر تو

ذیل ہو کر نہ مرا تو میں سچا نہیں ہوں

(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۴۴۵-۴۴۶ ج ۲۲ درروحانی

خزائن)

-۶-

”مگر کیا یہ لوگ قسم کھالیں گے؟ برگز نہیں کیونکہ جھوٹے ہیں اور

کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں“

(ضمیمہ انجام آتھم در خزائن ج ۱۱ ص ۳۰۹)

-۷-

”بعض جاہل سجادہ نشین اور مولویت کے شتر مرغ“

(انجام آتھم در خزائن ج ۱۲ ص ۳۰۲)

کیا یہ طرز گفتگو ملہم من اللہ، محدث اور مدعی نبوت کا ہو سکتا ہے؟

مرزا صاحب کا یہ طرز گفتگو بذات خود ان کے دعاوی کا رد کر رہا ہے۔

کذب مرزا کی ایک اور جہت جھوٹی پیشگوئیاں (تنبیہات کاذبہ)

مرزا صاحب کی جھوٹی پیش گوئیوں سے قبل ہم یہاں مرزا صاحب کے چند اصول بیان کریں گے جو انہوں نے پیشگوئیوں کے متعلق وضع کئے ہیں:

۱۔ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر

رسوائی ہے

(تریاق القلوب ص ۲۱۷ روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۳۸۲)

۲۔ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری

پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ روحانی خزائن ج ۵ ص ۲۸۸)

۳۔ اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں

(کشتی نوح ص ۵ روحانی خزائن ج ۵ ص ۱۹)

مرزا صاحب کے متعین کردہ ان اصولوں کی روشنی میں اگر ہم ان کی کسی ایک بھی

پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کر دیں تو مرزا کا جھوٹا اور دجال ہونا خود بخود ثابت ہو جائے

گا۔ مرزا کے جھوٹے اور دجال ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اس کی پیش گوئیوں کا جھوٹا ہونا ہے۔ ہم یہاں مرزا کی چند جھوٹی پیشگوئیاں پیش کرتے ہیں جن سے مرزا اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق جھوٹا ثابت ہوتا ہے

پہلی غلط پیشگوئی:

سلسلہ پادری عبداللہ آتھم

۱۸۹۳ء میں امرتسر میں مرزا قادیانی کا عیسائیوں سے مناظرہ ہوا جو پندرہ دن تک جاری رہا۔ اس مناظرہ میں جب مرزا نے شکست کھائی تو اپنی خفت مٹانے کیلئے اس نے عیسائی منظر ڈپٹی عبداللہ آتھم کے بارے میں ایک دھمکی آمیز پیشگوئی کی کہ جتنے دن مناظرہ ہوتا رہا اتنے مہینوں کے اندر اندر وہ ہاویہ میں جا گرے گا اور ہلاک ہو جائے گا اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔

اس پیشگوئی کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

”اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت

تضرع اور ابتہاں سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں

فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں

کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس
 بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدا جھوٹ کو اختیار
 کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا
 ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے
 کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت
 پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص حق پر ہے
 اور سچے خدا کو مانتا ہے اس سے اس کی عزت ظاہر ہوگی اور اس
 وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آوے گی بعض اندھے سو جا کھے
 کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چنے لگیں گے اور بعض بہرے
 سننے لگیں گے۔۔۔ میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ
 پیشگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر
 ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے (۵ جون
 ۱۸۹۳ء) بہ سزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے
 اٹھانے کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا

ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا ضرور کرے گا،

زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“

(جنگ مقدس ص ۲۰۹-۳۱۱ روحانی خزائن ج ۶ ص

(۲۳۹-۲۹۱)

مرزا نے یہ پیشگوئی ۵ جون ۱۸۹۳ء کو لکھی تھی، اس حساب سے ۱۵ مئی ۱۸۹۳ء کو ہوتے ہیں۔ لیکن ۵ ستمبر کی تاریخ گزر گئی اور عبد اللہ آتھم کا بال بھی بیکانہ ہوا جس پر عیسائیوں نے بڑی بغلیں بجائیں حتیٰ کہ عبد اللہ آتھم کو ہاتھی پر بٹھا کر عظیم الشان فتح کا جلوس نکالا۔ مرزا کا پتلا بنا کر اس کے گلے میں رسہ ڈالا پھر اسے مصنوعی پھانسی دی پھر اس کے بعد پتلے کو نذر آتش کر دیا۔

جب یہ پیشگوئی پوری آب و تاب کے ساتھ مرزا کے کذب کی دلیل بن گئی تو اسے فکر ہوئی کہ کہیں یہ ڈھونگ کے تانے بانے نہ بکھیر کر رکھ دے اسلئے اپنے مریدوں کو جمائے رکھنے کے لئے اس نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا کہ وہ پیشگوئی اس لئے پوری نہ ہوئی کہ عبد اللہ آتھم نے ساٹھ ستر آدمیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) دجال کہنے سے رجوع کر لیا تھا۔

اگر مرزا کو پہلے سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ آتھم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور

اب میری پیشگوئی پوری نہ ہوگی تو اسے اعلان کرنا چاہیے تھا تا کہ بعد میں رسوائی نہ ہوتی مگر وہ اعلان تو کیا کرتا آخری دن تک نہایت الحاح و زاری کے ساتھ دعائیں کرتا رہا اور وظائف پڑھواتا رہا کہ کسی طرح آتھم مرجائے اور پیش گوئی پوری ہو جائے۔

مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں:

آتھم کے متعلق پیشگوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم

سے مخفی نہیں، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر کوئی

سڑھے پانچ برس کی تھی مگر وہ نگارہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب

آتھم کی پیشگوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب کے

ساتھ دعائیں کی گئیں، میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں

دیکھا، حضرت مسیح موعود ایک طرف دعائیں مشغول تھے۔۔۔ الخ

جب متعینہ وقت پر پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور عبداللہ آتھم نہ مرا تو اس نے قادیانیوں

کے خلاف خوب پروپیگنڈہ کیا۔ اس کے جواب میں مرزا نے یہ چال چلی اور اعلان کیا

کہ آتھم نے دل سے رجوع کر لیا تھا اور اگر رجوع نہ کیا ہو تو قسم کھائے جبکہ عیسائیوں

کے نزدیک قسم کھانا جائز نہیں، تو اگر وہ قسم کھالے تو قادیانی کہتا کہ وہ پادری عیسائیت

سے خارج ہو گیا اور نہ کھائے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا ہے۔

اس طرح مرزا نے دونوں باتھ میں لڈو لینے کی کوشش کی لیکن آتھم نے اس کا جواب اس طرح دیا:

”مرزا قادیانی مسلمانوں کا نمائندہ ہے اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے لیکن علمائے اسلام اسے کافر کہتے ہیں، اب مجھے اس کے مسلمان ہونے کا یقین نہیں، لہذا اگر سور کا گوشت کھائے تو مجھے یقین ہوگا۔“

اب جیسا مرزا کو سور کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا مشکل تھا اسی طرح عبد اللہ آتھم کا قسم کھانا بھی مشکل تھا۔ یہ ہے جواب ترکی بہ ترکی یا نہلے پہ دہلا۔ سوال یہ ہے کہ اگر عبد اللہ آتھم ڈر گیا تھا تو پھر وظیفے پڑھانے اور دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟

دوسری جھوٹی پیشگوئی

(سلسلہ لیکھ رام)

لیکھ رام ایک ہندو پنڈت تھا جس سے مرزا قادیانی کا اکثر منظرہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس سے تنگ آ کر اس کے متعلق یہ پیشگوئی کی:

”اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرانا اور خارق عادت اور اپنے اندر ایسی ہیبت رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے اور اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا بھگتے سیتے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچ جائے“

(تریق القلوب ص ۷۰ اور وحانی خزائن ج ۱۵ ص ۳۳۱-۳۸۲)

اس پیشگوئی کے چھ ماہ کے اندر مرزا نے اپنے مرید کے ذریعہ پنڈت لیکھ رام کو چھری سے قتل کرادیا اور مشہور کر دیا کہ اس کی پیشگوئی سچی ہو گئی حالانکہ خود مرزا کے قول کے مطابق پیشگوئی پوری نہ ہوئی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پنڈت لیکھ رام خارق عادت عذاب سے مرے گا جس کی تعریف خود مرزا نے یہ کی کہ جس عذاب کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے اور چھری سے قتل ہونا ایک عام بات ہے۔ لہذا پیشگوئی جھوٹی کی جھوٹی رہی۔

تیسری جھوٹی پیشگوئی:

مرزا کی موت سے متعلق

مرزا قادیانی نے اپنی موت سے متعلق یہ پیشگوئی کی کہ

”ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔“

(البشری ص ۱۵۵ بحوالہ تذکرہ ص ۵۹۱ مطبوعہ ربوہ)

ہمارا دعویٰ ہے کہ مکہ مدینہ میں مرنا تو درکنار مرزا قادیانی کو مکہ اور مدینہ دیکھنے کی

سعادت بھی نصیب نہ ہوئی۔

ملاحظہ فرمائیں:

”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت

مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا اور اعتکاف نہیں کیا اور زکوٰۃ

نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، میرے سامنے صُب یعنی گوہ کھانے

سے انکار کیا“

(سیرۃ امہدی حصہ سوم ص ۱۱۹ روایت نمبر ۶۷۲)

چوتھی جھوٹی پیش گوئی

(زلزلہ اور پیر منظور محمد کے لڑکے کی پیشگوئی)

پیر منظور محمد مرزا کا بڑا خاص مرید تھا، مرزا کو معصوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو مرزا نے ایک پیشگوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کی پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں:

”پہلے یہ وحی اہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت

جلد آنے والا ہے اور اس کے لئے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور

محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلزلہ

کے سئے ایک نشان ہوگا اس سئے اسکا نام بشیر الدولہ ہوگا۔“

(حقیقۃ الوحی حاشیہ در روحانی خزائن ص ۱۰۳ ج ۲۲)

مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی تو مرزا نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اتفاق سے وہ عورت ہی مرگئی اور دوسری پیشگوئیوں کی طرح یہ پیشگوئی بھی صاف جھوٹی نکلی۔ نہ اس عورت کو لڑکا پیدا ہوا نہ زلزلہ آیا اور مرزا ذلیل و رسوا ہوا۔

پانچویں جھوٹی پیشگوئی

(محمدی بیگم سے متعلق)

محمدی بیگم مرزا قادیانی کے ماموں زاد بھائی مرزا احمد بیگ کی نو عمر لڑکی تھی۔ مرزا نے اس کو زبردستی اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کیا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے ہبہ نامہ کے سلسلہ میں مرزا احمد بیگ کو مرزا قادیانی کے دستخط کی ضرورت پڑی چنانچہ وہ مرزا قادیانی کے پاس گیا اور اس سے کاغذات پر دستخط کرنے کی درخواست کی، مرزا قادیانی نے اپنی مطلب برآری کے لئے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا۔ جب کچھ دن کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کرنے کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا کہ دستخط اس شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو، خیریت اسی میں ہے، اس دھمکی کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کیسے پیغام دے اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لے اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا

جس کے تم خواہش مند ہو بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جائیں گے بشرطیکہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو، میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے تم بن لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار رہو، مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لئے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لئے۔“

(ترجمہ از مرتب آئینہ کمالات اسلام در خزائن ج ۵ ص

۵۷۲-۵۷۳)

ان دھمکیوں کا منفی اثر یہ ہوا کہ مرزا احمد بیگ اور اس کے خاندان والوں نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا، مرزا نے خطوط لکھ کر اشتہار شائع کرا کر اور پیشگوئیاں کر کے حتیٰ کہ منت سماجت کے ذریعہ ایڑی چوٹی کا زور لگادیا کہ کسی طرح اس کی آرزو پوری ہو جائے لیکن محمدی بیگم کا نکاح ایک دوسرے شخص مرزا سلطان احمد سے ہو گیا اور مرزا قادیانی کے مرتے دم تک بھی محمدی بیگم اس کے نکاح

میں نہ آئی۔

اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے جو جھوٹی پیشگوئی کی تھی اس کے الفاظ حسب ذیل

ہیں:

”خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام کا ہے اگر وہ اپنی بڑی ٹرکی اس عاجز کو نہیں دیگا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی“

(اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۶۱ مندرجہ مجموعہ

اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۲ حاشیہ)

اس پیشگوئی کی مزید تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے کہا:

”میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ چھ دعوے ہیں، اول نکاح

کے وقت میرا زندہ رہنا، دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے
 باپ کا یقیناً زندہ رہنا، سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا
 جلدی مرنا جو تین برس تک نہیں پہنچے گا، چہارم اس کے خاوند کا
 اڑھائی برس کے عرصہ تک مرجانا، پنجم اس وقت تک کہ میں اس
 سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا، ششم پھر آخر یہ بیوہ ہونے
 کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقرب کے
 میرے نکاح میں آ جانا“

(آئینہ کمالات اسد مدد روحانی خزائن ج ۵ ص ۳۲۵)

چھٹی جھوٹی پیش گوئی

(مرزا کی اپنی عمر سے متعلق)

اپنی عمر سے متعلق سب سے پہلے مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی کی:
 ”خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میری پیش گوئی سے صرف اس
 زمانے کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ بعض پیش گوئیاں ایسی ہوں کہ
 آئندہ زمانہ کے لوگوں کے لئے ایک عظیم اشان نشان ہوں جیسا کہ

براہین احمدیہ وغیرہ کتابوں کی پیشگوئیاں کہ میں تجھے اسی (۸۰) برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کچھ کم عمروں گا اور مخالفوں کے ہر ایک اصرار سے تجھے بری کروں گا“

(تریاق القلوب حاشیہ ص ۳ اور روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۱۵)

ناظرین خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پیشگوئی کس قدر گول مول اور مبہم ہے۔ مرزائی نبی یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں اس کی بات بن جائے اس لئے لوگوں کے اعتراض کرنے پر اس نے براہین احمدیہ پنجم کے ضمیمہ میں اس کی مزید مبہم وضاحت کی۔ ملاحظہ کریں:

”خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر

اسی (۸۰) برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ

سہاں کم۔۔۔ بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی الہی میں درج ہے

اس میں مخفی طور پر ایک امید دلائی گئی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو

اسی برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور جو ظاہر الفاظ وحی کے

وعدہ کے متعلق ہیں وہ چوتھ اور چھٹی سی کے اندر اندر عمر کی تعیین

کرتے ہیں۔ بہر حال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس

پیشگوئی کے زمانہ کی کوئی بھی تعیین نہیں کی“

(ضمیمہ براہین احمدیہ پنجم ص ۹۷-۹۸ روحانی خزائن ج ۲۱ ص

۲۵۸-۲۵۹ حقیقۃ الوحی در روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰)

بات تو اب بھی وہیں کی وہیں رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کذاب کو اس پیشگوئی کے ذریعہ سخت ذلت و رسوائی سے دوچار کیا۔ اس کی عمر اسی سال یا چوبتر سال تو کیا ہوتی خود اس کی تصریح کے مطابق کل ۶۸ یا ۶۹ سال کی عمر میں وہ موت کے آغوش میں چلا گیا کیونکہ خود اس نے لکھا ہے:

”اب میری ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء

میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں ۱۸۵۷ء میں

سولہ برس کا یا ستر ہوئیں برس میں تھا“

(حاشیہ کتاب ابرہہ ص ۱۵۹ روحانی خزائن حاشیہ ص ۷۷ ج

(۱۳

مرزا کی موت بمرض ہیضہ ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔ اس حساب سے اس کی عمر زیادہ سے

زیادہ ۶۹ برس کی ہوتی ہے۔

ساتویں پیش گوئی

(بکروثیب)

یہ پیش گوئی مرزا کے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے:

”تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب

سے مولوی محمد حسین بنالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنۃ کے مکان پر

جنے کا اتفاق ہوا، اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آجکل کوئی

الہام ہوا ہے؟ میں نے اسکو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے

مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ ”بکروثیب“ جس کے یہ معنی

انکے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ

کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر

ہوگی اور دوسری بیوہ، چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا

ہو گیا اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پر اس بیوی سے موجود ہیں

اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے“

(تریاق القلوب ص ۳۴ ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۴ تذکرہ ص ۳۹)

تبصرہ

مرزا قادیانی کے بقول اسے یہ الہام ۱۸۸۱ء میں ہوا جیسا کہ تذکرہ کے حاشیہ میں لکھا ہے۔ اس الہام کو پورا کرنے کیلئے مرزا نے ۱۸۸۴ء میں نصرت جہاں بیگم سے شادی کی جو کہ بکر یعنی کنواری تھی۔ اب خدائی وعدہ کے مطابق ایک بیوہ عورت سے بھی شادی ضروری تھی چنانچہ مرزا صاحب محمدی بیگم کے خاوند سلطان بیگ کے انتقال اور محمدی بیگم کے ان کے نکاح میں آنے کی پیشگوئی کرتے رہ گئے اور محمدی بیگم کو بیوگی کی حالت میں اپنے حوالہ عقد میں لانا اسے نصیب نہ ہوا اور یہ غم لئے دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ ”شیب“ بیوہ والی پیشگوئی صاف طور پر جھوٹی ثابت ہوئی اور اس کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوئی کیونکہ محمدی بیگم کے علاوہ اور کوئی بیوہ عورت بھی تو مرزا کے نکاح میں نہ آئی تھی۔

آٹھویں پیشگوئی

(ریل گاڑی کا تین سال میں چلنا)

امام مہدی اور مسیح موعود کی علامات اور نشانیں بیان کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے ایک نشانی یہ بیان کی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تین سال کے اندر ریل گاڑی چل

جائے گی، ملاحظہ فرمائیں:

”یہ پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ آئے گی وہ مکہ معظمہ میں آئے گی اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا تب وہ اونٹ جو تیرہ سو برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں ایک دفعہ بے کار ہو جائیں گے اور ایک عظیم انقلاب عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آجائے گا چنانچہ یہ کام بڑی سرعت سے ہو رہا ہے اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکہ مکرمہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے اور حاجی لوگ بجائے بدوؤں کے پتھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں“

(تحفہ گولڈ ویس ۱۰۳ اور وحانی خزائن ج ۷ ص ۱۹۵)

اب قادیانی بتائیں کہ کیا ریل گاڑی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چل گئی

ہے؟ یاد رہے کہ یہ کتاب ۱۹۰۲ء کی تصنیف ہے۔ مرزا کی پیشگوئی کے مطابق ۱۹۰۵ء میں یہ ریل گاڑی چل جانی چاہئے تھی۔

نویں غلط پیش گوئی

(غلام حلیم کی بشارت)

مرزا صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کو صلح موعود، عمر پانے والا، کسان اللہ نزل من السماء وغیرہ الہامات کا مصداق بتایا تھا اور وہ نابالغی کی حالت میں ہی مر گیا، اس کی وفات کے بعد ہر طرف سے مرزا صاحب پر ملامتوں کی بوچھاڑ اور اعتراضات کی بارش شروع ہوئی تو انہوں نے نئے الہامات گھڑنے شروع کئے۔

۱۶ ستمبر کو الہام سنایا:

”انا نبشرک بغلام حلیم“

(البشری جلد ۲ ص ۱۳۴)

اس کے ایک ماہ بعد پھر یہ الہام سنایا:

”آپ کے لڑکا پیدا ہوا ہے یعنی آئندہ کے وقت پیدا ہوگا:

انا نبشرک بغلام حلیم۔

ہم تجھے ایک صیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں

بنزل منزل المبارک۔

وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔

(البشری جلد ۲ ص ۱۳۶)

دسویں غلط پیش گوئی

قادیان کا طاعون سے محفوظ رہنا

مرزا کے زمانہ میں ہندوستان میں طاعون پھیلا، مرزا نے پیشگوئی کی تھی کہ مجھے

الہام ہوا کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔

مرزا کے الفاظ یہ تھے:

۱. ما کان اللہ ليعذبهم وانت فيهم . انه آوى

القرية . لولا الاكرام لهلك المقام .

خدا ایسا نہیں ہے کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ وہ تو ان

میں رہتا ہے۔ وہ اس گاؤں کو طاعون کی دست برد اور اس کی

تباہی سے بچائے گا۔ اگر تیرا پاس مجھے نہ ہوتا اور تیرا اکرام مد نظر

نہ ہوتا تو میں اس گاؤں کو ہلاک کر دیتا

(تذکرہ ص ۳۳۶)

۲۔

اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تا کہ تم
سمجھو کہ قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور
فرستادہ قادیان میں تھا۔

(دافع البلاء ص ۴-۵ رخ جلد ۱۸ ص ۲۲۵-۲۲۶)

۳۔

تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ بہر
حال جب تک کہ طاعون دنیا میں ہے گو ستر برس تک رہے
قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس
کے رسوں کی تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔

(دافع البلاء ص ۱۰-۱۱ رخ جلد ۱۸ ص ۲۳۰)

پیش گوئی غلط ثابت ہونے کا اقرار

مرزا قادیانی کے قلم سے

۱۔

اس جگہ زور طعون کا بہت ہو رہا ہے۔ کل آٹھ آدمی مرے
تھے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے
(مرزا قادیانی کا مکتوب محررہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء)

۲۔

قادیان میں ابھی تک کوئی نمایاں کمی نہیں ہے۔ ابھی اس وقت جو
لکھ رہا ہوں ایک ہندو بیچنا تھا نام جس کا گھر گویا ہم سے دیوار بہ
دیوار ہے چند گھنٹہ بیمار رہ کر ابی ملک عدم ہوا
(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر چہارم ص ۱۱۶)

تعارف کا تیسرا عنصر

دعاویٰ اور انکا مدعی کی سیرت سے تطابق یا تضاد

دعاویٰ مرزا

دعاویٰ مرزا اور انکے تعارف کے اولین عنصر نام و نسب اور دوسرے عنصر کردار

میں منافات و تضاد

آپ دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے قرآن و سنت سے متصادم ہونے کے ساتھ ساتھ (جس کا ذکر ہم اپنے موقع پر کریں گے) تعارف کے اولین عنصر نام و نسب اور دوسرے عنصر اخلاق و کردار کے ساتھ بھی میل نہیں کھاتے، انکے نام و نسب اور سیرت و کردار اور دعاوی کے مابین بالکل منافات اور تضاد ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

مرزا غلام احمد قادیانی ۱۸۸۰ء تک صرف اپنے ملہم من اللہ

ہونے کا دعویٰ کرتا رہا ۱۸۸۲ء میں مجدد ہونے کا ۱۸۹۱ء میں مسیح

موعود کا ۱۸۹۸ء میں مہدی ہونے اور ۱۸۹۹ء میں ظلی بروزی

نبوت کا اور ۱۹۰۱ء میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ چونکہ مرزا

صاحب کے تمام دعویٰ انہیں مانگو لیا اور مراق کے مرض کے

لاحق ہونے کے بعد کے ہیں اس لئے ان کو اسی بیماری کا اثر سمجھنا

چاہیے۔ اب ذیل میں چند اہم دعاوی باحوالہ سند وار لکھے جاتے

ہیں:

بیت اللہ ہونے کا دعویٰ:

”خدا نے اپنے اہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔“

(اربعین ص ۴، روحانی خزائن ج: ۱، ص ۴۴۵)

۱۸۸۲ء: مجدد ہونے کا دعویٰ:

”جب تیرہویں صدی کا اخیر ہوا اور چودہویں صدی کا ظہور

ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو

اس صدی کا مجدد ہے۔“

(کتاب ابریہ ص ۱۶۸ بر حاشیہ، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۲۰۱)

۱۸۸۲ء: مامور ہونے کا دعویٰ:

”میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔“

(نصرۃ الحق در روحانی خزائن ج ۲ ص ۶۶ و کتاب ابریہ در

روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۲۰۳)

۱۸۸۲ء: نذیر ہونے کا دعویٰ:

الرحمن علم القرآن لتندر قوما ما اندر
آباؤهم.

”خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے
باپ دادے ڈرائے نہیں گئے۔“

(تذکرہ ص ۴۴ براہین احمدیہ در روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۹، ضرورۃ
الامام در روحانی خزائن ص ۵۰۲ جلد ۱۳، براہین احمدیہ حصہ ۵ در
روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۶۶)

۱۸۸۳ء: آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ

یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة یا مریم
اسکن انت و زوجک الجنة یا احمد اسکن انت
زوجک الجنة نفخت فیک من لدنی روح الصدق.
”اے آدم اے مریم اے احمد تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے۔
جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ میں نے
اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔“

(تذکرہ ص ۷۰، براہین احمدیہ روحانی خزائن ج ۱ ص ۵۹۰)

(حاشیہ)

تشریح:

”مریم سے مریم ام عیسیٰ مراد نہیں اور نہ آدم سے آدم ابوالبشر مراد ہے اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ مراد ہیں اور ایسا ہی ان الہیات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام میں بیان کئے گئے ہیں ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہے بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے۔“

۱۸۸۴ء: رسالت کا دعویٰالہام:

انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم
جميعاً

میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی کہہ میں تم سب کی
طرف بھیجا گیا ہوں۔ (تذکرہ ص ۱۲۹، مکتوب حضرت مسیح
موعود علیہ السلام مورخہ ۳۰ دسمبر ۱۸۸۴ء اربعین نمبر ۲ ص ۷ روحانی

خزائن ج ۷ ص ۳۵۳)

۱۸۸۶ء: توحید و تفرید کا دعویٰ:

الہام:

”تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری توحید اور تفرید۔ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔“

(تذکرہ ص ۱۴۱، ۳۸۴، براہین احمدیہ در روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۸۱ حاشیہ در حاشیہ، اربعین نمبر ۳ در روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۱۳ حاشیہ ص ۲۱۳)

۱۸۹۱ء: مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ:

اللہ جل شانہ وحی اور الہام سے میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی میرے پر خطا ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وندہ دیا گیا ہے۔

(تذکرہ ص ۷۲ تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۵۹)

۱۸۹۱ء: مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ:

الہام:

جعلناک المسیح ابن مریم

(ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا) ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے
قدم پر آیا ہوں۔

(تذکرہ ص ۱۸۵، ازالہ اوہام در روحانی خزائن ص ۴۴۲)

(جد ۳)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء در روحانی خزائن ص ۲۴۰ جد ۱۸)

۱۸۹۲ء: صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ:

الہام:

انما امرک اذا اردت شیاً ان تقول له کن

فیکون۔

یعنی تیری بات یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے
کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔

(تذکرہ ص ۲۰۳، براہین احمدیہ حصہ: ۵ در روحانی خزائن ص ۱۲۴)

(ج ۲۱)

۱۸۹۳ء: مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ:

بشرنی وقال ان المسيح الموعود الذی
یرقبونہ و المہدی المسعود الذی ینتظرونہ ہوا انت .
خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود
جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔

(تذکرہ ص ۲۵۷، اتمام الحجۃ در روحانی خزائن)

(ج ۸ ص ۲۷۵)

۱۸۹۸ء: امام زماں ہونے کا دعویٰ:

”سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل

اور عنایت سے وہ امام زماں میں ہوں۔“

۱۹۰۰ء تا ۱۹۰۸ء: ظلی نبی ہونے کا دعویٰ:

”جب کہ میں بروزی طور پر آنحضرت ﷺ ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں۔ تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے عیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔“

نبوت و رسالت کا دعویٰ

(۱) انا انزلناہ قریبا من القادیان

”ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔“

(برائین احمدیہ حاشیہ در روحانی خزائن ج ۱ ص ۵۹۳، الحکم جلد

نمبر ۴ شمارہ نمبر ۳۰ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۰ء بحوالہ تذکرہ ص ۳۲۷

مطبوعہ ربوہ)

(۲) ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا

رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء در روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۳۱)

(۳) ”میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔“

(ایک غلطی کا ازالہ درروحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۱)

(۴) ”خداوند وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“

(تذکرہ ص ۴۹۲، اربعین نمبر ۳ درروحانی خزائن ج ۱ ص ۴۲۶)

و ضمیمہ تحفہ گوڑیہ درروحانی خزائن ج ۱ ص ۷۳)

(۵) ”وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تا کہ تم سمجھو کہ قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔“

(دافع البلاء درروحانی خزائن ص ۲۲۵ و ۲۲۶ ج ۱۸)

مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ

جميعا. اي مرسل من الله

”اور کہہ دو کہ اے وگو! میں سب کی طرف خدا تعالیٰ کا رسوں ہو کر آیا ہوں“

(اشتہار معیار انا خیار ص ۳ منقول از تذکرہ ص ۳۵۲ مطبوعہ ربوہ)

(۲) انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما

ارسلنا الی فرعون رسولا

”ہم نے تمہاری طرف ایک رسوں بھیجا ہے اسی رسول کی مانند جو

فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔“ (حقیقہ الوحید روحانی خزائن ج

۲۲ ص ۱۰۵)

(۳) اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہدایا کرتا

ہے کہ ہر ایک مفتری تو اس تو یہ دعویٰ ہے دین ہے خدا نے افتراء کے

ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، سو اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا

چیز ہے؟ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے اور

اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا پس

اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف مزم میں کیوں کہ میری وحی میں

امر بھی ہیں اور نہی بھی۔

مثلاً یہ الہام: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم

ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔

یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس (۲۳) برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ان هذا فی الصحف الاولیٰ۔“ صحف ابراہیم و موسیٰ“ یعنی قرآنی تعلیم تو ریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء امر اور نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔

(اربعین نمبر ۴ در روحانی خزائن ۴۳۵، ۴۳۶ ج ۱۷)

ضروریات نبوت شرائط نبوت

- ۱۔ نبی برحق اور متنبی کے مابین پہچان
- ۲۔ ضروریات و شرائط سے عاری مرزا کی زالی نبوت
- ۳۔ نبوت کا مخصہ

نبی اور منتہی کی آسان پہچان

اللہ کے بھیجے ہوئے نبی برحق اور اللہ کے حکم کے بغیر دعویٰ نبوت کرنے والے منتہی کے مابین فرق کو واضح کرنے اور اسے عوام کے سمجھنے کی خاطر ہم نے ضروریات نبوت کے نام سے ایک عنوان قائم کیا ہے جس میں ان امور کا بالاختصار ذکر ہے جن کا نبی میں ہونا ضروری ہے اور ان امور کا بھی ذکر ہے جن کا نبی میں نہ ہونا ضروری ہے تاکہ عوام دونوں اعتبار (مثبت اور منفی) سے نبی اور منتہی کو بسہولت پہچان سکیں۔

نبوت

اللہ کی رسالت یا نبوت ربانی حضرت انسان کے لئے اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ منصب رسالت کے لئے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔

اللہ أعلم حیث یجعل رسالتہ

اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ منصب رسالت کسے عطا کرے

ہے؟

کوئی شخص طاعت و عبادت یا کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک نہیں پہنچ سکتا

ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

اللہ یصطفیٰ من الملائكة رسلاً ومن الناس
منصب رسالت کے تحمل کیلئے حق تعالیٰ شانہ فرشتوں اور انسانوں
سے خود چنتے ہیں۔

علامہ شعرانی رحمہ اللہ ایواقیت والجواب میں تحریر فرماتے ہیں:
فإن قلت فهل النبوة مكتسبة أو موهوبة
؟ فالجواب ليس النبوة مكتسبة حتى يتوصل إليها
بالنسك والرياضات كما ظنه جماعة من الحمقاء
وقد أفتى المالكية وغيرهم بكسر من قال ان النبوة
مكتسبة

(ایواقیت والجواب ص ۱۶۴-۱۶۵ ج ۱)

کیا نبوت کسی ہے یا وہبی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کسی نہیں
ہے کہ محنت و کاوش سے اس تک پہنچ جائے جیسا کہ بعض احمقوں
کا خیال ہے۔ مالکیہ وغیرہ نے کسی کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ دیا
ہے۔

قاضی عیاض نے ”شفاء“ میں فرمایا ہے:

من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها أو البلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها .. الخ. وكذلك من ادعى منهم انه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين لا نبي بعده.

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا آپ کے بعد جو کوئی کسی اور کی نبوت کا قائل ہو یا اس نے خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا پھر دل کی صفائی کی بنا پر اپنے کسب کے ذریعہ نبوت کے حصول کے جواز کا قائل ہو یا پھر اپنے پر وحی کے اترنے کا کہا ۔ اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہ کیا تو یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ ”انا خاتم النبيين“ کی تکذیب کرنے والے ہوئے اور کافر ٹھہرے۔

نبوت کے وہی ہونے پر خود مرزا قادیانی کا اقرار ملاحظہ کریں:

لا شك أن التحديث موهوبة مجردة لا تنال

بالكسب البتة كما هو شأن النبوة

(حماسة البشري ص ۸۲ ر۔ خ ص ۳۰۱ ج ۷)

اس میں ذرا شک و شبہ نہیں کہ مکالمت و مخاطبت الہیہ (وحی الہی)

محض عطاء الہی ہے، کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل

نہیں ہوتی جیسا کہ شان نبوت کا معاملہ ہے۔

نبوت نہیں تباً

کسب و ریاضت سے حاصل ہونے والی پیغمبری، رسالت ربانی یا نبوت نہیں

ہو سکتی، اُسے نبوت نہیں تباً کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو نبی نہیں کہلاتا ہے۔

نبی اور وجوب ادعائے نبوت

نبی اللہ کے حکم سے ادعائے نبوت کرتا ہے، اس پر اپنی نبوت کا اعلان فریضہ ربانی

ہوتا ہے، وہ اس کے اعلان میں کسی قوت سے مقہور ہو کر یا کسی جابر سے مرعوب ہو کر یا

کسی مادی منفعت میں طمع کا شکار ہو کر کوتاہی نہیں کرتا۔

نبی علی الاعلان اللہ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اسے جس

طرح اللہ کی توحید پر یقین ہوتا ہے اسی طرح اپنی نبوت میں شک کا شائبہ بھی اسکے

حاشیہ خیال میں داخل نہیں ہو سکتا۔

نبی پوری بصیرت سے اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت اور اپنی اتباع اختیار کرنے کی طرف اور صرف اسی میں ان کی نجات کے ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

متنبی

متنبی کا ادعا نبوت اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ اسے مبعوث فرماتا ہے بلکہ اس کا باعث کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا وہ دی قوتیں اور مصلحتیں اس کی راہ میں حائل ہوتی رہتی ہیں۔

سلسلہ نبوت۔ آغاز و انتہاء

ابتداءً خلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے تحمل اور انسانوں کی ہدایت کے لئے بناروں انبیاء بھیجے پھر اس سلسلے کو چلایا جس کی آخری کڑی حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری و ساری ہے، تمام انسانوں کی نجات صرف آپ کی اتباع میں ہے۔ مفہوم ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کو آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر کوئی پرانا نبی بھی آئے (جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام) تو

وہ بھی آپ کی شریعت کے تابع ہو۔

ضروریات نبوت

وہ امور جن کا نبی میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مدعی نبوت میں کوئی امر مفقود ہے تو وہ نبی نہیں مانتی ہے کہ یہ منصب نبوت کی ضرورت ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کی حمد ضروریات کا تعقل کرتا ہے کیونکہ نبی اس کا نمائندہ سفیر ہوتا ہے۔

☆ اللہ کی نافرمانی سے عصمت - نبی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود معصیت سے نبی کا تحفظ کرتا ہے۔

☆ صفائے سیرت، اسکی سیرت مشتبہ نہیں ہوتی۔ اسکی سیرت کی صفاء پر اسکے تتبع تو کیا اس کے دشمن بھی شہادت دیتے ہیں۔

☆ نبی کو اللہ تعالیٰ واضح نشانیاں اور معجزات عطا کرتا ہے

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات

یقیناً ہم اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے ہیں

☆ نبی اپنی دعوت اور رسالت ربانی پر بندوں سے اجرت نہیں لیتا ہے

ارشاد ربانی ہے:

قل لا أسئلكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله

ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میری
اجرت تو اللہ کے اوپر ہے۔

☆ نبی کو بھیجنے والا اس کے ساتھ کئے گئے وعدہ کی عہد شکنی نہیں کرتا
ارشاد ربانی ہے

فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله
تم ہرگز اللہ کو اپنے رسولوں کے ساتھ کئے گئے وعدہ پر عہد شکنی
کرنے والا نہ سمجھنا

☆ انسانی رسول و نبی مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرد ہونے کا منکر نہیں ہوتا
ارشاد ربانی ہے

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے

☆ نبی کی نبوت انسانی منصوبہ بندی کا نتیجہ یا تدریج اور تنزل کا شکار نہیں ہوتی

☆ نبی کی ہر خبر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی

☆ نبی اپنی نبوت کو پیش گوئی کی بھینٹ نہیں چڑھاتا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ نبی نہیں

☆ نبی اپنی نبوت سے معذرت نہیں کرتا

☆ نبی اللہ کی طرف سے شریعت کے احکام لاتا ہے، خود وضع نہیں کرتا۔ اللہ کے احکام کو شروع ہی سے بالکل درست سمجھتا ہے۔ وحی ربانی یا شریعت یزدانی کو سمجھنے میں وہ غلطی نہیں کرتا۔

☆ نبی اپنی طرف سے شریعت میں تبدیلی نہیں
ارشاد ربانی ہے کرتا۔

ما یكون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن اتبع إلا

ما أوحی الی

☆ نبی فرمان باری تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغامات اسے یاد کراتا ہے۔ اسمیں اسے کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی
ارشاد ربانی ہے

إن علینا جمعه وقرآنہ... ثم إن علینا بیانہ

☆ اللہ کے مختلف نبی مختلف شرائع لے کر آئے ہیں۔ احکام شریعت جو اعمال سے متعلق ہوتے ان میں نسخ بھی ہوتا ہے مگر عقائد وہ ثابت اصول ہیں جن میں کوئی نبی تغیر و تبدل نہیں کرتا۔

☆ نبی اپنے افکار نظریات اور اقوال میں تضاد کا شکار نہیں ہوتا۔

☆ نبی دیگر انبیاء اللہ کی تصدیق و تکریم کرتا ہے۔ نہ خود نہ اسکی تعلیمات میں کسی نبی کی اہانت کا کوئی پہلو ہوتا ہے۔

☆ نبی کسی دیگر نبی کی شان میں نازل آیات کو اپنے اوپر فٹ نہیں کرتا

☆ نبی نصوص شریعت میں تحریف کا مرتکب نہیں بلکہ انہیں شارع کے مقصود پر حمل کرتا ہے۔

نبوت اور سلسلہ نبوت کی ختمیت و خاتمیت کے متعلق یہ جملہ امور قرآن وحدیث کی تعلیمات سے مؤید اور اہل اسلام کے مسلمہ عقائد ہیں۔

شرائط نبوت

حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ نے شرائط نبوت کے عنوان سے ایک نہایت مفید بحث فرمائی ہے، اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے، کیونکہ نبی اور مہتممی کو آسانی سے پہچاننے میں یہ بحث کافی حد تک مددگار ثابت ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیں:

اللہ کا رسول اور نبی اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے مابین سفیر ہوتا ہے، سفارت کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں جملہ صفات جمال و کمال اور اخلاق فاضلہ اکمل طور پر موجود ہوتے ہیں۔

نبی رسالت کا امین اور مبلغ ناصح ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی اور اسکے احکام کو حق تعالیٰ سے لیکر انہیں من و عن کامل طور پر اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ انکے پہنچانے میں کوئی کوتاہی، کمی یا بخل سے کام نہیں لیتا کہ کسی حکم کو چھپائے یا کم کر کے پیش کرے، وہ تبلیغ رسالت میں مخلوق سے خائف نہیں ہوتا، اس کے اسلوب میں حکمت، بیان میں صداقت و صراحت ہوتی ہے، وہ خود احکام ربانی کو صحیح طور پر سمجھتا ہے، اس میں غلطی نہیں کرتا، پھر مخلوق کو صحیح طور پر وہ احکام سمجھاتا ہے اور مفصل طور پر بیان کرتا ہے، وہ ایسا انداز گفتگو ہر گز اختیار نہیں کرتا کہ بندے اللہ کے احکام کو سمجھ نہ سکیں۔ وہ اللہ کا وفا شعار بندہ ہوتا

ہے، وہ اپنے قول میں صادق اور عمل میں صالح ہوتا ہے۔

نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا، انکی تعظیم سکھانے والا ہوتا ہے، وہ کسی نبی کی توہین کرنے والا یا کسی صداقت کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوتا۔

قرآن حکیم میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبہ اور اسلوب دعوت کا مفصل بیان موجود ہے، اسکا مطالعہ کر لیں۔۔۔ ولقد ارسلنا نوحا۔۔ الخ

نبی اپنے معاشرے کا ایک صالح اور نافع فرد ہوتا ہے، اسکی سیرت و کردار کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، الغرض جملہ صفات کمال و جمال اسمیں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی امت کے لئے اخلاق فاضلہ کا اکمل طور پر ایک نمونہ ہوتا ہے۔

اب انہی شرائط نبوت کا مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔

شرط اول

عقل کامل

نبی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اکمل العقل ہو، نبی کے لئے عقل کامل کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ نبی وحی الہی کے سمجھنے میں غلطی نہ کرے۔ نیز جب تک عقل کامل نہ ہو

اس پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ نبوت غباوت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، غبی کا نبی ہونا عقلاً محال ہے۔ ایک عاقل اور دانا کو غبی اور ناقص العقل پر ایمان لانے کا حکم دینا سراسر خلاف عقل ہے۔ غبی اور ناقص العقل تو اپنا بھی ہادی اور راہنما نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ وہ عقلاء اور اذکیا کی ہدایت کے لئے مبعوث ہو۔ ضروری ہے کہ نبی عقل اور فہم میں اس درجہ بند ہو کہ اس زمانے میں کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اس لئے یہ ناممکن ہے کہ کسی امتی کی عقل کسی نبی سے بڑھ کر ہو۔

دوسری شرط

حفظ کامل

نبوت کی دوسری شرط یہ ہے کہ نبی اکمل الحفظ ہو۔ نبی کے حافظہ کا بھی اللہ تعالیٰ خود تکفل و تحفظ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ اگر نبی کا حافظہ خراب ہو تو اس کو اللہ کی وحی بھی پوری یاد نہ رہے گی۔ بسا اوقات ایک لفظ کی کمی سے بھی حکم میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب ابتدائے بعثت میں جبریل امین آئیں آنحضرت ﷺ کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے تو حضور ﷺ جبریل کے ساتھ پڑتے۔ مبادا کوئی

لفظ قرآن کا بھول جاؤں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا
جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
(القيامة)

آپ اس کے پڑھنے میں اپنی زبان کو جبر حرکت نہ دیں اسکو جمع رکھنا
اور پڑھنا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھنے لگیں تو آپ اس
کے پڑھنے میں اسکی اتباع کریں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله (الأعلى)
ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔

نبوت کی تیسری شرط

علم کامل

نبوت کی تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کا علم ایسا کامل اور مکمل ہو کہ امت کے حیطہ
ادراک سے بالا اور برتر ہو۔

مرزا صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تمام اولین اور آخرین سے علوم میں بڑھا ہوا

ہوں (حقیقت الوحی ص ۱۵ تا تذکرہ ص ۹۲ طبع ۲)

لیکن یہ دعویٰ ایسا بدیہی البطلان ہے کہ جس کو سوائے نادان کے کوئی قبول نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام معجز ہے اور حدیث نبی کریم ﷺ کا فصیح ترین کلام ہے جس کا درجہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم کے بعد ہے۔ حضور علیہ السلام کے خطبات کا عرب کے ادباء، فصحاء اور بلغاء کے خطبات سے موازنہ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اور حضور کے جوامع الکلم اور کلمات حکمت و موعظت کا حکماء عالم کے کلمات سے موازنہ کیا جائے تو انکی حکمت و موعظت کو آپ کی حکمت و موعظت سے وہ نسبت بھی نہ ملے گی جو قطرہ کو سمندر سے یا ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے۔

نبوت کی چوتھی شرط

عصمت کاملہ و مستمرہ

شاہان دنیا کے تقرب کے سے سراپا اطاعت ہونا ضروری ہے۔ اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور مسند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے۔ اسی طرح خداوند ذوالجلال کا مقرب اور پیغمبر وہی ہو سکتا ہے جو ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کا پورا

پورا مطیع اور فرمانبردار ہو اور اس کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو۔

اے مسلمانو! ذرا غور تو کرو کہ اگر نبی کے لئے عصمت لازم نہیں تو پھر غیر معصوم کی اطاعت کیسے واجب ہوتی؟ اگر انبیاء کرام واجب العصمت نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا اور نہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا۔

نبوت کی پانچویں شرط

صداقت و امانت

نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہو۔ اس لئے کہ جھوٹا اور خائن کبھی نبی نہیں ہو سکتا جبکہ مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں مرزا صاحب کی پیشن گوئیوں کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔

نبوت کی چھٹی شرط

عدم توریت

نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی زمین اور جائیداد اور مال و دولت کا وارث نہ ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس کا وارث ہو۔

حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے:

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث ما تركنا

صدقہ

ہم انبیاء کی جماعت، نہ ہم کسی کے وارث اور نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

نبوت کی ساتویں شرط

زہد

نبوت کی ایک شرط زہد یعنی دنیا کی شہوات اور لذات سے بے تعلقی ہے۔

نبوت کا مقصد بندوں کو خدا تک پہنچانا ہے اور ظاہر ہے کہ شہوت پرستی بندوں کو خدا پرست نہیں بنا سکتی۔

نبوت کی آٹھویں شرط

اعلیٰ حسب و نسب

نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہو۔

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر قل شاہ روم نے ابوسفیان سے دریافت کیا:

کیف نسبہ فیکم؟

محمد (علیہ السلام) کا حسب و نسب کیسا ہے؟

ابوسفیان نے جواب دیا:

هو فی نسب ما لا نفضل علیہ غیرہ

حسب و نسب میں وہ سب سے اعلیٰ ہے

شاہ روم نے کہا:

و کذلک الرسل تبعث فی أحساب قومها

انبیاء ہمیشہ بہترین خاندان میں سے مبعوث ہوتے ہیں۔

نبوت کی نویں شرط

مرد ہونا

نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی مرد ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ

اور ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن پر ہم نے وحی نازل کی

نبی کے لئے مرد ہونا اس لئے ضروری ہے کہ عورتیں ناقص العقل والدین ہوتی ہیں

اگر عورت کا نبی ہونا جائز رکھا جائے تو نبی کے عقل اور دین کا ناقص ہونا لازم آئے گا اور نبی کے دین اور عقل کا ناقص ہونا محال ہے۔ اس لئے کہ جب نبی ہی کی عقل اور دین ناقص ہوگا تو امت کی عقل اور امت کا دین کیسے کامل ہوگا نیز عورت کے لئے پردہ واجب ہے کیونکہ بے پردگی موجب فتنہ ہے لہذا اگر عورت نبی ہو تو دو حال سے خالی نہیں۔ آیا پردہ کرے گی یا نہیں؟ اگر وہ پردہ کرے تو اس سے استفادہ کیسے ہوگا؟ نیز نبیہ کو بغیر دیکھے لوگ صحابی کیسے بنیں گے؟ بغیر دیکھے صحابیت کا شرف حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر پردہ نہ کرے تو موجب فتنہ ہوگی خصوصاً جبکہ نبی کے سنے یہ ضروری ہے کہ حسین و جمیل اور حسن الصوت یعنی خوش آواز بھی ہو (جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے) تو ایسی صورت میں حسین و جمیل اور خوش آواز (عورت) کا نبی ہونا ہدایت کے بجائے فتنہ کا دروازہ کھولے گی۔

نبوت کی دسویں شرط

اخلاق کاملہ

نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب نبوت اخلاق کاملہ اور کمالات فاضلہ کے ساتھ موصوف ہو، بدخلق اور بد زبان نہ ہو جبکہ یہ شرط مرزا صاحب کے اندر مفقود ہے۔

ضروریات و شرائط نبوت سے عاری مرزا کی نرالی نبوت

ضروریات نبوت

ضروریات ہوں یا شرائط نبوت مرزا صاحب کی نرالی نبوت کو ان کے، ان میں سے ہونے والے امر کے ہونے یا نہ ہونے، یا امر کے ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

☆ سیرت میں عصمت، معجزات و آیات ربانی سے تائید و نصرت، مرد ہونا، بلا اجرت دعوت دینا، اس کے لائے ہوئے احکام کا اللہ کی طرف سے وضع ہونا، نبی کا وحی کو یاد رکھنا، اس کو درست سمجھنا، وحی کے سمجھ میں غلطی نہ کرنا، اسمیں تغیر و تبدل نہ کرنا، احکام شریعت میں اللہ کے نسخ کے بغیر انہیں منسوخ نہ کرنا، دیگر انبیاء کرام کی تکریم و تعظیم کرنا، نہ انکی اہانت کرنا نہ سکھانا، کسی نبی کی شان میں نازل آیات کو اپنے لئے استعمال نہ کرنا، نظریات و اقوال میں تضاد کا شکار نہ ہونا۔

ان سب امور میں مرزا صاحب کی نبوت نرالی ہے۔ اور مدعی نبوت ان ضروریات و شرائط نبوت کی رو سے صف نبوت سے باہر نظر آتے ہیں۔

نرالی نبوت

آپ قادیانی تحریرات میں دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ضروریات نبوت سے عاری ہے۔

☆ صاحبِ اوعاءِ خود معصوم نہیں

☆ آیاتِ ربانی اور معجزاتِ یزدانی ان کی تائید و نصرت میں نہیں

☆ نصوصِ شرع ان کی مخالفت میں ہیں۔

☆ وہ تو اپنے مرد ہونے کے منکر ہیں۔

☆ مقتصد و راسولِ دین میں تبدیلی کرتے ہیں۔

☆ اپنے نظریات و اقوال میں تشدد کا شکار ہیں۔

☆ انکی نبوت مد ربی ہے جسم میں تنزل بھی ہے اور نبوت سے معذرت بھی، نبوت کے بارے میں نبی با تقوہ و با فعل، امتی نبی، نبوت غیر تامہ، ظلی بروزی نبی، جیسی غیر معارفِ معصلماتِ انہوں نے ایجاد کیں۔

☆ وہ بدعتی، طاعت، اتباع اور مثل ہونے کے دعوے کرتے ہیں پھر انہی پر فضیلت و تہنوق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔

☆ وہ بیہ وقت متعدد اور متنوع دعویٰ کے مدعی ہیں

☆ ہلا گزشتہ انبیاء اللہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وارد آیات کو بے

درغ پنی ذات و طرف منسوب کر کے تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں

☆ ہلا گزشتہ انبیاء و مرسلین حضرت خاتم النبیین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام

، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، حسنین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ الزہراء پر فضیلت تو کیا انکی شان میں ابانت کے مرتکب ہوئے ہیں۔

☆ شروع میں پیش گوئیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں تو اس میں تاویلات کرنے لگتے ہیں، یا اسی شخص کی جسے ڈراتے ہیں چاپلوسی کرنے لگتے ہیں۔

☆ نصوص شرعیہ میں تاویلات رکیکہ تو ان کا اور ان کے اعوان و انصار کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ مفاہیم شریعت جو امت مسلمہ کے ہاں چودہ صدیوں سے مسلم ہیں انہیں بے سند جدید مطالب دے کر الحاد فی آیات اللہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

☆ ان کا اسلوب دعوت ہر گز ہر گز انبیاء اللہ والا نہیں ہے یہ زالی نبوت کا عجیب مخمصہ ہے۔ ان تمام حقائق کا آپ آئندہ صفحات میں مشاہدہ کریں گے اور خود فیصلہ کریں کہ اس زالی نبوت کا باعث کیا اور بھیجنے والا کون تھا؟ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مرزا صاحب کی اس زالی نبوت کے بارے میں لکھتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ تشریفی ہوں یا غیر تشریفی، ان میں اتحاد نوعی تھا۔ مرزا غلام احمد اپنے دعاوی کے اندھیرے میں ان میں کسی

صف میں نظر نہیں آتے۔ نبوت کی اس نئی نوع کا قرآن وحدیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ معاملہ یہیں تک رہتا تو شاید شطیحات کی کوئی اور نوع سامنے آ جاتی لیکن افسوس صد افسوس قادیانی مبلغین ہر کہ وہ اس نئی نبوت کے اثبات کے لئے ان آیات واحادیث کے درپے ہوئے جن میں کچھلی نبوتوں کے حاملین کے تذکرے اور بیانات تھے دعوے ایک بالکل جدی قسم کی نبوت کا اور دلائل ان نبوتوں کے جو قرون متطاوہ میں وقفا فوقفا ظاہر ہوئیں یہاں تک کہ ان سب کے خاتم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا تھا اپنی شان سے تکمیل کو پہنچ گیا۔ مرزا غلام احمد کی نبوت بالکل ایک جدی قسم کی نبوت ہے جس طرح مرزا بشیر الدین محمود کی نبوت اس سے بھی آگے ایک اور قسم کی خدا سے ہمکلامی تھی۔

مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا:

میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ

قدیان کی زمین بابرکت ہے یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی

برکات نازل ہوتی ہیں (الفضل ۱۱ دسمبر ۱۹۳۲ء)

یہاں میاں صاحب اپنے لئے وحی کے مدعی ہیں۔ ہمیں اس وقت میاں صاحب

کی نبوت سے بحث نہیں، ہم یہاں صرف مرزا غلام احمد کی نبوت پر بحث کر رہے ہیں

جس نبوت کے مرزا صاحب مدعی ہیں۔ اس کے امتیازی خطوط یہ ہیں:

۱۔ تدریجی نبی

مرزا صاحب مختلف دعوؤں سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنی پہلی تحریروں کو منسوخ کرتے ہوئے تدریجاً مقام نبوت پر آئے۔ پہلے نبیوں میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے پہلے اور دعاوی کئے ہوں اور پھر نبی بنا ہو۔

۱۔ مشتبہ نبی

پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے بارے میں اس کے پیرو اس مسئلہ پر دو پارٹیوں میں بٹ گئے ہوں کہ اس کا اصل دعویٰ کیا ہے اور یہ کہ وہ نبی تھا یا نہیں؟

۳۔ غلام نبی

پہلے نبیوں میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے خدا کے نام پر کسی کافر حکومت کی ماتحتی کو سما یہ رحمت خیال کیا ہو اور اس کے احسانات سے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہو اس کی ظل حمایت اپنی آسمانی کاروائی کی ہو۔

۴۔ جھوٹا نبی

اب تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی وہ پیش گوئیاں جو اس نے اپنے دعویٰ کے صدق کے لئے بطور دلیل پیش کی ہوں اور بار بار ان پر تحدی کی ہو جھوٹی نکلی ہوں اور پھر

بھی وہ اپنے دعوے پر قائم رہے اور ان میں پیش گوئیوں پر شرطیں لگا تا جائے۔

۵۔ انگریزی نبی

اب تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جو لوگوں کو گورنمنٹ کے حکم سے اپنی نبوت کے نشان دکھائے۔ معجزہ خدا کا فعل ہے اور خدا کسی گورنمنٹ کے حکم کے ماتحت نہیں ہے پھر وہ ایک غیر مسلم گورنمنٹ کے ماتحت کیسے ہو سکتا ہے۔

یہ وہ پانچ وجوہ ہیں جو اب تک کسی پہلی نبوت میں وحی تشریع کے ساتھ ہو یا وحی غیر تشریع کے ساتھ نہیں پائے گئے۔ سومرزا غلام احمد کی نبوت بالکل ایک جدی قسم کی نبوت ہے جس کا پہلی نبوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبوت کی ایک بالکل نئی نوع ہے جو نہ کبھی پہلے پائی گئی اور نہ کبھی آئندہ پائی جائے گی، مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ اس نبوت کے لئے ایک میں مخصوص کیا گیا ہوں۔

مخلصہ کے لئے کچھ تمہید اور تاریخی حقیقت

مرزا صاحب کی نرالی نبوت، ان کے متنوع قسم کے متعدد دعاوی کے مخلصہ پر گفتگو ایک مستقل موضوع ہے مگر اس مخلصہ کو سمجھنے میں تمہید کے طور پر ایک تاریخی حقیقت یاد رکھیں اور وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب پنجاب کے ایک قصبہ قادیان کے رہنے والے

انگریزی سرکار کے وفادار خاندان کے چشم و چراغ تھے، وہ فنِ کتبت و تحریر اور علمی تحقیقات کے میدان میں کوئی علمی پس منظر نہیں رکھتے تھے، بقول ان کے خود وہ ایک ”مذہبی کی زندگی گزار رہے تھے، گمنامی سے مقامِ شہرت کی طرف رخ کرنے اور قدیان سے سیماکوٹ پھر قدیان، وہاں سے دہلی کے سرکاری دربار تک پہنچے اور پہنچانے کا عمل کثیر المقد صد پروگرام کا ایک حصہ ضرور تھا جن کے لئے کی گئی منصوبہ بندی کی کچھ تفصیل معلوم کرنے کے لئے آپ کیلئے علامہ خالد محمود صاحب کا ”ردِ قدیانیہ کے زرینِ صول“ (تالیف مولانا منظور چنیوٹی) کے مقدمہ یا علامہ صاحب کی تالیف ”عقیدۃ الامة فی ختم النبوة“ کا مطالعہ انتہائی مفید ہوگا۔

تکوینی حکمت

گمنامی اور بدنامی ساتھ ساتھ

مرزا صاحب اپنے پروگرام کو خادمِ اسلام کے نام سے کرنا چاہتے تھے۔ مطلوبہ اہداف کے لئے کی گئی منصوبہ بندی کا طریقہ کاریہ رہا کہ خوبصورت اور جذباتِ موضوع کی حسیں میں رکھ کر بات کریں تاکہ عام لوگوں تک یا سطحی مطالعہ کرنے والے ان کے بد ف سے بے خبر رہیں اور وہ انہیں اسلام کا خادم سمجھیں۔

مگر اللہ کا حکمت اور تکوینی فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ اہل علم انکی ذیلی بات یا طے میں مخفی مقصد کو فوراً بھانپ جاتے تھے اور انکی شخصیت اس میدان میں قدم رکھتے ہی علماء کے ہاں مشتبہ ہو گئی اور انہیں خود یا ان کے سرپرستوں کو محسوس ہوئی کہ وہ اپنی شخصیت کی صفائی دیں۔

صفائی اور شبہ ساتھ ساتھ

مرزا صاحب کے بیان صفائی سے ان کا اور ان کے سرپرستوں کا ہدف یہ تھا کہ اس پاک صاف خادم اسلام سے اسلامی مسلمہ اصول اور امت میں رائج صدیوں پرانے عقائد و مفاہیم کی حسب منشاء تشریحات کو مسلم عوام میں پذیرائی دلا سکیں تاکہ امت، نبوت، ختم نبوت اور خاتم النبیین جیسی خالص اسلامی اصطلاحات کے معانی و مطالب کی وہ جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حضرات محدثین و مفسرین و علمائے امت کے ذریعہ امت میں منقول ہوتے چلے آ رہے ہیں ان میں تحریف کر کے پیش کر سکیں، نام دین کا رہے مگر بات الحاد فی آیات اللہ کی ہو، پھر وہ انہی محرف معانی و مطالب کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ صفائی کے اس بیان میں مرزا صاحب نے اپنا وہ ہدف بھی صفائی بیان کے نص میں ذکر کر دیا:

نصوص بیان صفائی

مجموعہ اشتہارات۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد اول۔ از ۱۸۷۸ء تا ۱۸۹۳ء۔

الناشر۔ الشركة الاسلامیہ لمٹڈ ربوہ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ جمیع مسلمانان انصاف شعار و حضرات علمائے

نامدار

اے اخوان مؤمنین۔ اے برادران سکنائے دہلی و متوطنان اس سرزمین !!! بعد

سلام مسنون و دعائے درویشانہ آپ سب صاحبوں پر واضح ہو کہ اس وقت یہ حقیر غریب

الوطن چند ہفتے کے لئے آپ کے اس شہر میں مقیم ہے اور اس عاجز نے سنا ہے کہ اس

شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ملائک

کا منکر، بہشت و دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جبرائیل و لیلۃ القدر اور معجزات اور

معراج نبوی سے کلی منکر ہے۔ لہذا میں اظہاراً للحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی

خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افتراء ہے، میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو ماننا ہوں جو قرآن اور حدیث کے رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وآمنت بكتاب الله العظيم القرآن الكريم واتبعت أفضل رسول الله وخاتم أنبياء الله محمد المصطفى وأنا من المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رب احيني مسلماً وتوفني مسلماً واحشرنى فى عبادك المسلمين وأنت تعلم ما فى نفسى ولا يعلم غيرك وأنت خير الشاهدين

اس میری تحریر پر ہر شخص گواہ رہے اور خداوند علیم و سمیع اول الشہدین ہے کہ میں ان تمام عقائد کو ماننا ہوں جس کے ماننے کے بعد ایک کافر بھی مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے اور

جن پر ایمان لانے سے ایک غیر مذہب کا آدمی بھی معاً مسلمان کہلانے لگتا ہے۔ میں ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں درج ہیں اور مجھے مسیح بن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں بلکہ مجھے توفیق مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہت ایسا ہی میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے۔ غرض میں ایک مسلمان ہوں۔

ایہا المسلمون أنا منکم وأمامکم منکم بأمر اللہ تعالیٰ۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں محدث اللہ ہوں اور مأمور من اللہ ہوں اور بانہمہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں جو صدی چاروہم کے لئے مسیح ابن مریم کی خصلت اور رنگ میں مجدد دین ہو کر رب السموات والارض کی طرف سے آیا ہوں۔ میں مفتری نہیں ہوں وقد خاب من افتری۔ خدا تعالیٰ نے دنیا پر نظر کی اور اس کو ظلمت میں پایا اور مصلحت عباد کے لئے ایک اپنے عاجز بندہ کو خاص کر دیا۔ کیا تمہیں اس سے کچھ تعجب ہے کہ وعدہ کے موافق صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجا گیا۔

مرزا صاحب اپنی صفائی ایک اور کتاب میں اہل مکہ اور صلحائے ام القری کے نام خط میں اس طرح کرتے ہیں:

وأما ذکر نزول عیسیٰ ابن مریم فما کان

لمؤمن أن يحمل هذا الاسم المذكور في الأحاديث
 علي ظاهر معناه لأنه يخالف قول الله عز وجل ما
 كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله
 وخاتم النبيين. ألا تعلم أن الرب الرحيم المتفضل
 سمى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بغير
 استثناء وفسره نبينا في قوله لا نبى بعدى ببيان
 واضح للطلابين. ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا صلى
 الله عليه وسلم لجوزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد
 تعليقها وهذا خلف كما لا يخفى علي المسلمين
 وكيف يجيء نبى بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم
 وقد انقطع الوحي بعد وفاته وختم الله به النبيين
 انعتقد بان عيسى الذى انزل عليه الانجيل هو خاتم
 الأنبياء لا رسولنا صلى الله عليه وسلم

اور جو عیسی کے نزول کا ذکر ہے کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ
 ان احادیث میں مذکور اس نام کو ظاہری معنوں پر محمول کرے
 کیونکہ وہ خدا کے اس قول کے مخالف ہے کہ ”ما کان محمد

أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين‘
 (یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں وہ
 اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کر نیوالے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ
 فضل اور رحم کرنے والے نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
 بغیر کسی استثناء کے خاتم انبیاء رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے لانی بعدی سے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس کی تفسیر
 کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر ہم آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وحی نبوت
 کے دروازہ کے بند ہونے کے بعد اس کا کھنچ جائز قرار دیں گے جو
 بالبداهت باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں اور ہمارے
 رسول کے بعد کوئی نبی آ کیسے سکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد
 وحی منقطع ہو گئی ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعہ نبیوں کا سلسلہ ختم
 کر دیا۔ کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ عیسیٰ جس پر انجیل نازل ہوئی تھی
 خاتم انبیاء ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم یہ اعتقاد رکھیں

(حماسة البشرى إلى اهل مكة و صلحاء ام القرى - لحضرة احمد المسيح

الموعود والمهدي المعهود - الطبعة الاولى في رجب ۱۳۱۱ھ

مرزا قادیانی اپنی کتاب ازالۃ الاوهام میں لکھتے ہیں:

قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز قرار نہیں
رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط
جبرئیل ملتا ہے اور باب نزول جبریل بہ پیرایہ وحی رسالت مسدود
ہے

(ازالۃ اوہام طبع دوم ص ۳۸۱)

ایک اور جگہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں

ختمیت نبوت یعنی یہ کہ سلسلہ خلافت محمدیہ میں اب کوئی بھی نیایا
پرانا زندہ موجود نہیں اور تمام سلاسل نبوتوں بنی اسرائیل کے
ہمارے حضرت پر ختم ہو چکے ہیں۔ اب کوئی نبی نیایا پرانا اسرائیلی
بطور خلافت بھی نہیں آ سکتا

(دافع انباء ص ۱۹ مطبوعہ سیالکوٹ)

ایک اور مقام پر مرزا قادیانی کا اقرار ملاحظہ فرمائیں:
 آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آجائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں
 ٹھہر سکتے

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۴۴)

صفائی کے اس بیان میں بھی مرزا صاحب مسلم امت کے متفقہ عقیدہ حضرت عیسیٰ
 کی دوبارہ آمد پر ضرب لگا رہے ہیں، وہ عقیدہ ختم نبوت کو اس زور سے بیان کر رہے ہیں
 کہ لوگ انہیں خادم اسلام سمجھیں مگر دراصل وہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کو اس کے منافی
 قرار دینا چاہتے ہیں۔ غرض ان کی تحفظ عقیدہ ختم النبوة نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی
 آمد ثانی کا انکار ہے تاکہ وہ اپنے مسیح موعود کا راستہ ہموار کر سکیں۔

پیچ دار نبوت

مرزا صاحب کی یہ انوکھی نبوت پیچ دار نبوت بھی ہے۔ وہ اس معنی میں کہ وہ کسی ایک
 اسلامی مفہوم کا عنوان باندھ کر، اس پر زور دے کر ایک دوسرے اسلامی مفہوم کو ہٹ
 کرتے ہیں۔

جیسے کہ گذشتہ صفحات میں صفائی کے بیان میں وہ ختم نبوت پر زور دیکر اور ختم نبوت

کے نام سے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کا انکار کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح آپ مشاہدہ کریں گے کہ اسی طرح عظمت خاتم النبیین کے نام سے وہ اپنی نرالی نبوت کا کس طرح استدلال کرتے ہیں، اس طرح کہ دیگر انبیاء کی طرح صرف صحابی اور تابعی اور صالح امتی پر اکتفاء نہ کیا جائے بلکہ وہ نبوت تک بھی پہنچیں۔ یہ طریقہ کار مرزا نے کیوں اختیار کیا اس لئے کہ خادم اسلام کا نام بھی برقرار رہے اور تحریف فی الدین اور الحاد فی آیات اللہ اور احکام شریعت میں ترمیم کا ہدف بھی پورا کرتے رہیں۔

یہاں مثال کے طور پر ہم آپ کو ان کے طریقہ واردات بتلاتے ہیں کہ وہ کس طرح حضرت ہوشیاری سے مسیح علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر خود کے لئے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

قرآن شریف میں مسیح بن مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ لیکن ختم نبوت کا یہ کمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث لانی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ پس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رسیہ کی پیروی کر کے نصوص صریح قرآن کو عہدا چھوڑ دیا جائے

اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگی۔

(ایام صلح ۱۳۶)

علماء کرام کو الحمد للہ روزِ اول سے ہی ان کی اس طے وار، پیچ دار اور مشتبہ نبوت کا علم ہو گیا تھا۔ مسلم عوام بھی ان کے اس طریقہ واردات سے مرزا صاحب کی اس پیچ دار نبوت سے خوب آگاہ ہو چکے ہوں گے۔

مبحث ثالث

قادیانیت کیلئے لمحات فکریہ

☆ لمحہ-۱: مفید مشورہ

☆ لمحہ-۲: عجیب روش

☆ لمحہ-۳: اہداف اور حصول اہداف کا طریقہ کار

☆ لمحہ-۴: متنوع تناقضات

☆ لمحہ-۵: عجیب و غریب نبوت اور نزالے تناقضات

☆ لمحہ-۶: حیلوں سے اثبات نبوت

☆ لمحہ-۷: نزالے نبی کا نادر تناقض

☆ لمحہ-۸: مقدس شخصیات اور مقدس مقامات کے ساتھ غیر مناسب رویہ

☆ لمحہ-۹: متعدد و متنوع دعاوی

قادیانی حضرات کے لئے لمحات فکریہ

حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے اور ان کے بعد کسی بھی شخص کے (وہ مرزا غلام احمد ہوں یا کوئی اور) ادعائے نبوت کے درست نہ ہونے کو قرآن و سنت سے بیان کرنے سے پہلے ہم اس فصل میں قادیانی حضرات سے کہنا چاہیں گے کہ وہ مرزا صاحب کی مہم سیرت و کردار کے موضوع میں غور کرنا اگر پسند نہیں کرتے کہ کہیں مرزا صاحب کی نبوت ضائع نہ ہو جائے، تو جس نبوت کو بچانے کے لئے آپ ہماری اس دعوت کو قبول کرنے سے حذر کرتے ہیں تو چلیں ان کی ذاتی سیرت کے مطالعہ کے بجائے آئندہ صفحات کا آپ بنظر غائر مطالعہ کر لیں۔

یہ لمحات فکریہ آپ کو مفید مشورہ، امت اور امتی کی عجیب روش، مرزا کے طریقہائے واردات، ان کے نزاعی تناقضات اور عجیب و غریب تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ یہ فکر کرنے کے ایسے مواقع ہیں جس سے قادیانیت کو انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا مجموعہ معلومات کسی برحق نبی اللہ کی تعلیمات بہلا سکتی ہیں۔ غور کر لیں، فکر کر لیں۔

کندارش صرف یہ ہے کہ آپ راہ حق کے متلاشی اور طالب بن کر تعصب کی عینک اتار کر بغور مطالعہ کریں، شہد حق تعالیٰ شانہ ہدایت میسر فرمادیں۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز

لحمہ ۱

قادیانی حضرات کو مفید مشورہ

قادیانی حضرات کے لئے مفید مشورہ

دلائل و ضروریات و شرائط سے عاری نبوت کے مدعی مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ دعاوی جن کی رو سے وہ ایک امت کو تشکیل دے کر خود اور ان کی امت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کی امت سے نہ صرف عیحدہ ہو گئے بلکہ عیحدہ ہونے کے خود مدعی بنے۔ ان دعاوی پر کچھ نقاش کے عنوان سے ان حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہیں گے جو اپنی کم عمری، خاندانی حالات یا دی مصلحت کا شکار ہو کر سلسلہ مرزائیہ میں داخل ہو گئے ہیں کہ وہ طب ہدایت کی نیت سے اولاً قرآن کریم میں بیان کردہ قصص انبیاء کا مطالعہ کریں، خصوصاً وہ آنحضرت ﷺ کی سیرت حبیبہ کو کسی بھی زبان میں پڑھیں، ان کی سیرت کے ہر پہلو میں ان کی خاص شان ان پر ظاہر ہو، انہیں انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ طاہر و مطہر نظر آئیں گی، ان کی دعوت کا اسلوب خاص ہوگا، یقیناً جو کچھ بھی ہوگا وہ سب مرزا غلام احمد قادیانی کی زوالی نبوت سے الگ ہی ہوگا، اسی طرح وہ قرآن حکیم کے علاوہ بھی کسی زبان میں سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو ان شاء اللہ اس اکمل و احسن اسوۂ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت

حاصل ہو جانے کے بعد کسی غلام (احمد) کی غلامی انہیں نہ بھائے گی۔

ہمارا مشورہ ہے کہ وہ اپنی پختگی اور دیگر احباب کی اصلاح کی خاطر ہمارے قائم کردہ عنوان ”سیرت انبیاء، سیرت داعی اور کردار مرزا“ ضرور بلا تعصب مطالعہ کریں۔ اگر کوئی صاحب ہمارے اس مشورہ پر عمل نہیں کرتے تو ان آئندہ لمحہ فکریہ کے تحت مذکورہ عناوین کے ذیل میں لکھی گئی سطور کا بغور مطالعہ کریں۔ ان شاء اللہ ان کے لئے انتہائی مفید ہوگا۔

لحمہ ۲

امت کی نبی کے ساتھ

اور

نبی کی امت کے ساتھ

عجیب روش

قادیانی امت کی عجیب روش

نبی کیلئے بباگ دہل ادعاء نبوت کا اعلان، اور اسکے متبعین پر اسکی نبوت کا ہما وقت اقرار و اعتراف واجب شرعی ہوتا ہے جیسے کہ ہم مسلمان کھل کر کمال صراحت سے ہما وقت اپنے پیغمبر علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ انکی نبوت و رسالت کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں:

”محمد رسول اللہ“

رہی مرزائی امت تو وہ جب اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں:

”حضرت مسیح موعود علیہ السلام“

وہ مرزا کو نبی ماننے کے باوجود اسے ”رسول اللہ“ کہنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس روش سے ان کی غرض عام مخاطبین اور قادیانیت کے بارے میں معلومات نہ رکھنے والوں کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مرزا صاحب کی نبوت کو منوانے پر مصر نہیں بلکہ یہ تو فقط انہیں مصلح امت کے دائرہ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اہل اسلام کے ہاں حضرت خاتم النبیین کی رسالت پر ایمان نجات کے لئے ضروری ہے ان کے ہاں بھی نجات کے لئے مرزا صاحب پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، پھر جس طرح حضرت خاتم النبیین کے صحابہ کرام ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اہل

بیت عظم ہیں۔ قادیانیت کے ہاں بھی متعلقین مرزا کیلئے یہ تمام مناصب اسی طرح موجود ہیں، بلکہ قادیانیت کے ہاں تو مرزا غلام احمد گذشتہ تمام انبیاء علیہم السلام بشمول حضرت خاتم النبیین، ان کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء امت سے افضل ہیں جسکا مشاہدہ آپ خود قادیانی لٹریچر میں کریں گے۔

قادیانی منتہی کی عجیب روش

ایک طرف قادیانی امت کی اپنے نبی کے بارے روش کہ وہ اسے نبی مان کر بھی نبی کہنے میں شرم محسوس کریں تو دوسری طرف خود انکی منتہی نے ان سے قبل یہ روش اختیار کی کہ وہ متعدد و متنوع دعووں کو یکمشت اپنی ذات پر منطبق کریں۔ ولی، مجدد، مہم من اللہ، محدث، نبی، ظلی نبی، غیر تشریفی نبی، مستقل صاحب شریعت نبی۔

ان تمام دعووں کو ایک ذات میں حلول کرنے کی سعی سے مرزا صاحب کی غرض یہ تھی کہ شاید کسی دعویٰ میں انہیں کامیابی ہو جائے یا کم از کم مخاطبینِ مختصہ میں پڑ جائیں کہ کس کس دعوے کا رد کریں یا رد کرنے والوں کے بوجھ کو مزید وزنی کیا جائے حالانکہ شخص واحد کا تعدد ادعاءات بذات خود اسکی تکذیب کی سب سے قوی اور آسان ترین دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ علمائے حق کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کے ایک ایک
دعوے کی قلعی کھولی، اسکی شریعت کی جزئی جزئی کے بارے اتنا کچھ تحریر کر دیا کہ نہ ان کی
نبوت چل سکی، نہ مسیحیت، نہ مہدیت کامیاب ہو سکی۔ دوسری طرف تلوینی طور پر امت
کے ان تمام آلام و مصائب میں بھی اضافہ ہوا جو حضرت مسیح اور حضرت مہدی اور انکے
آنے سے کم ہونے تھے۔

یہ بھی مرزائی متنبی کی عجیب روش ہے کہ مرزا صاحب کے دعوے صرف دین اسلام
کے عظماء کے نام پر نہ تھے بلکہ انگریزی استعمار کے تحت بسنے والے دیگر مذاہب کے
عظماء کے نام بھی اسمیں آتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ تمام مذاہب کے بڑے بن کر تمام
امتوں کو استعمار کی پیروی کی رغبت بطور شرعی زعم بن کر دینا چاہتے تھے۔

لمحہ ۳

اہداف اور حصول اہداف کا طریقہ کار

مرزا کا طریقہ کار (عمومی خاکہ)

ضروریات و شرائط اور اوصاف و خصائص نبوت سے عاری شروع سے ہی بیچ دار مرزا غلام احمد کی نبوتِ منحصرہ کے اثبات یا تحفظ کے لئے کیا طریقہ کار اپنایا گیا؟ کس طرح مرزا صاحب نے خود اس کو ثبوت اور اس کے متبعین نے اسے تحفظ فراہم کرنے کی ناکام سعی کی؟ اس امر کو بہت ہی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

جب اولہ شرعیہ مرزا کے نام و نسب اور سیرت و کردار نے ان کے دعاوی مہدیت، مسیحیت اور مسلماتِ اسلامیہ کے ساتھ مرزا صاحب کا سلوک، نبوت اور دیگر دعاوی میں ان کا ساتھ نہ دیا اور ان دعاوی کے ثبوت کے بغیر وہ اپنے مقررہ اہداف پورے نہ کر سکتے تھے جو انہیں ادعائے نبوت پر اکسانے یا ان کی بعثت کا اصل باعث یا ان کے سرپرستوں کے مقصد تھے تو مرزا صاحب نے خود اور ان کے مخلص متبعین نے یہ طریقہ واردات اپنایا کہ:

۱۔ وہ مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں تجدید کے نام سے تحریف کریں اور تحریف کے نشتر سے اسلامی عقائد میں قطع و برید کر کے اپنا راستہ ہموار کرتے چلے جائیں جسکی تفصیل و امثلہ طریقہ واردات کے بحث میں ہوگا۔

۲۔ ایک عقیدہ کے ضمن میں دوسرے پر خفیہ وار کریں۔

اہل اسلام کے ہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع و نزول اور انکی حیات، حضرت مہدی موعود کی ظہور کے بارے میں ثابت شدہ عقائد جو آغاز اسلام سے حضرت خاتم النبیین کی زبان مبارک سے براہ راست صحابہ کرام نے سنے اور تابعین عظام نے سناے پھر ائمہ فقہاء، حضرات محدثین و مفسرین اور علمائے امت کے مابین مسلسل متواتر طور پر منتقل ہوتے آرہے تھے اور ہیں، مرزا صاحب اور ان کے اعوان و انصار نے ایک طرف تو انہیں ایسے جدید معانی و مطالب پہنانے کی مکر وہ سعی کی جن سے ان کو نبوت، مسیحیت اور مہدیت کے نام نہاد منصب پر فائز کرنے والوں کے مقصد حل ہوں اور وہ امت میں تفریق اور مسلمہ عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کی ناکام سعی کریں۔

حق تعالیٰ جزائے خیر دیں علمائے حق کو کہ انہوں نے مذکورہ اغراض کے حصول کے لئے انکی کئی کوشش کو اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب نہ ہونے دیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔ یہی وجہ ہے کہ امت اور ملت ہر دو کو یہ روش اختیار کرنا پڑی۔

لحمہ ۴ متنوع تناقضات

پہلا مرحلہ

حضرت خاتم النبیین کے بعد وحی اور نبی ہرگز نہیں

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب وحی کے نزول اور نبوت کے دعوے کی نہ صرف نفی کرتے ہیں بلکہ مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، اسے ختم نبوت کے منافی قرار دیتے ہیں، اور وحی کے نزول کو ختمیت کی مہر کا ٹوٹنا قرار دیتے ہیں، اور آپ کے بعد نبی نہ ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی آنے کو کسر شان سمجھتے ہیں۔

وہ رقمطراز ہیں:

”اَوَّادِثْنِ قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا

سلسلہ جاری نہ کرو۔ اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر

کئے جائے

(آسمانی فیصلہ ص ۲۵)

ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول کے

قابل میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان

رکھتے ہیں

(اشتہار مرزا قادیانی مؤرخہ شعبان ۱۳۱۴ھ مندرجہ تبلیغ رسالت
ج ۶ ص ۲)

ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور
صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرئیل لادیں اور پھر چپ ہو جاویں
یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے کیونکہ حتمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور
وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل
ہونا برابر ہے۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق
الوعدہ ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو
حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرئیل کو بعد وفات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے سے منع
کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت
رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔

(ازالۃ اوہام ص ۷۷)

آپ کے بعد نبی کا نہ آنا عظمت

اگر غور سے دیکھ جائے تو ہمارے نبی کریم کو جو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے اور حضرت موسیٰ کے بعد اور نوگوں کے بھی نبی کہا، نے سے ان کی کسر شان کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں ثابت ہوتی، برعکس اس کے آنحضرت صلعم کی ایک عظمت اور آپ کی نبوت کا پس و ر دب کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا

(تشہید الاذیان قادیانی نمبر ۸ ج ۱۲۔ اگست ۱۹۱۷ء بعنوان محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت ص ۱۰)

دوسرا مرحلہ

مرزا صاحب نبوت کی طرف تدریجاً بڑھنے لگے

اب مرزا صاحب نبوت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، ولایت، مجددیت

اور محدثیت کو سیرھی بنا لیتے ہیں۔ وہ وحی ولایت اور ”نبوت بالقوة“ کی غیر شرعی اصطلاحات اختراع کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ انبیاء اللہ کا ہرگز یہ راستہ نہیں ہوتا کہ وہ تدریجاً نبوت کی طرف بڑھیں، نئی نئی اصطلاحات ایجاد کریں یا اسلامی مفہیم کو اپنی منشا کے مطابق معانی و مطالب پہنائیں۔

ولایت، مجددیت کے ساتھ ہی وحی کا ادعاء

ایک وقت میں مرزا صاحب نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے تھے اور ختم نبوت پر ایمان کے مدعی تھے، وہ صرف ولایت و مجددیت کے دعویدار تھے، حالانکہ ان امور کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ ہم ولی ہیں یا ہم مجدد ہیں۔

ایک وقت تھا کہ وہ حضرت خاتم النبیین کے بعد وحی کے آنے کو ختم نبوت کے خلاف قرار دیتے تھے مگر بعد میں اسی ولایت کے راستے سے وہ نبوت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کیسے وہ وحی ولایت کی اصطلاح ایجاد کرتے ہیں۔

آنحضرت کے بعد مدعی نبوت پر لعنت

وحی ولایت کی اصطلاح

وہ لکھتے ہیں:

ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے قائل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ
وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ، و رہہ اتباع آں جناب صلی اللہ
علیہ وسلم اولیاء اللہ کو

ماتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر
ازام لگائے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑتا ہے، غرض نبوت کا
دعویٰ اس طرف بھی نہیں صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔
(شہنشاہ مرزا غلام احمد مؤرخہ ۲۰ شعبان ۱۳۱۲ھ مندرجہ تبلیغ
رسالت ج ۶ ص ۳۰۲)

وہ کہتے ہیں:

اور خدا کا نام اور خطاب کرتا ہے اس امت کے ولیوں کے ساتھ
اور انکو، نبیاء کا رتف دیا جاتا ہے مگر وہ حقیقت میں نبی نہیں ہوتے

کیوں کہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام حاجتوں کو مکمل کر دیا

(مواہب الرحمن ص ۶۶)

تاحال مرزا صاحب محمدی بھی کہلاتے ہیں

اس مرحلے میں وہ کہتے ہیں:

میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال

سے کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو

الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے ہیں۔ میں تو محمدی اور

کامل طور پر اللہ اور رسول کا متبع ہوں اور ان نشانیوں کا نام معجزہ

رکھنا نہیں چاہتا بلکہ ہمارے مذہب کی رو سے ان نشانوں کا نام

کرامات ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی سے دئے جاتے ہیں

(جنگ مقدس ص ۶۷)

☆ دیکھیں مرزا صاحب کس طرح ولایت کے مقام کو نبوت تک پہنچنے کے لئے

سیڑھی بناتے ہیں، وہ اپنی نبوت کیلئے مسلمانوں کے مسلمہ مفاہیم میں یہ تحریف

و تجدید، یا تحریف صرف اپنی نبوت کے ثبوت کی خاطر کرتے ہیں، یہی ان کے نزدیک

حصول نبوت کا آسان راستہ ہے، اہل اسلام کو اور مرزائی حضرات کو اسے سمجھنا چاہئے۔

لحمہ ۵

عجیب و غریب نبوت اور نر الے تناقضات

تناقض نبی

جس طرح اللہ کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا اسکے بھیجے ہوئے نبی کے کلام میں بھی تناقض نہیں ہوتا۔

مرزا صاحب نے نبوت کی غیر شرعی اختراعی اقسام بیان کی ہیں (کیونکہ شریعت اسلام میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا اعتبار نہیں اور بعض اقسام کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وجود نہیں تھا، لہذا مرزا صاحب کے تمام شمار کردہ اقسام غیر شرعی ٹھہریں)۔

الغرض مرزا صاحب اپنے لئے ان اقسام نبوت کو اختیار کرنے میں تناقض کا شکار ہیں، جس طرح وہ ایک مرحلے پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شدت سے کسی بھی نبی کے آنے کے مخالف تھے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ثانی کے بھی، اسی طرح وہ اپنے لئے صاحب شریعت نبی ہونے کے بھی مخالف رہے۔

وہ لکھتے ہیں:

ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے

سید و مولانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور

آنجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بے دین اور مردود ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معتد بہ کے اظہار و اثبات کے لئے کسی شخص کو آنجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے، سو اس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی اور ظلی طور پر نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا تا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کامل نمونہ ٹھہروں۔

(پشمہ معرفت ۳۲۴ حاشیہ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی)

مستقل نبوت سے انکار کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو درحقیقت خاتم النبیین تھے، رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے

جان کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہر نبوت نوتی ہے
 کیوں کہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین
 منهم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء
 ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا
 نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود
 قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا
 کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر
 محمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر
 نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی
 یعنی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا نہ اور کوئی۔ یعنی جب
 کہ میں بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی
 رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ طست
 میں منعکس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ

طور پر نبوت کا دعویٰ کیا

(ایک غلطی کا ازالہ)

پھر اس باب میں بھی وہ تناقض کا شکار یوں نظر آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

اس نکتہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں، یعنی باعتبار نبی

شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے اور میں رسول اور نبی

ہوں یعنی باعتبار ظلیت کا مدعہ کے، میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی

شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے

مذکورہ حوالہ جات میں مرزا غلام احمد نے جن باتوں پر استدلال کیا ہے وہ مندرجہ

ذیل ہیں:

ا۔ اگر میں دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہوتا تو ادعائے نبوت کے بعد میں بھی ہلاک

ہوتا۔ مگر ادعائے نبوت کے بعد میرا ہلاک نہ ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے۔

ب۔ اگر ادعائے نبوت کے بعد ہلاک صرف تشریعی نبی ہوتا ہے تو میں بھی

تو تشریعی نبی ہوں کہ میری شریعت میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے اور پھر بھی ہلاک نہیں ہوا

جو میرے صدق کی دلیل ہے۔

ج۔ نبی کی شریعت میں بالاستیفاء احکام کا نہ ہونا نبوت کے تشریعی ہونے کے

خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ بالاستیفاء احکام تو وہ شریعت محمدی بھی نہیں، تبھی تو اجتہاد مشروع ہوا ہے۔

و۔ اجتہاد ہونا بالاستیفاء احکام نہ ہونے کی دلیل ہے۔

ہ۔ جب پہلی تشریحی نبوت کے احکام بعد والی تشریحی نبوت میں پائے جانے سے بعد والی نبوت بھی مستقل اور تشریحی رہتی ہے تو میری نبوت سابقہ شریعت کے احکام پائے جانے سے کیسے غیر تشریحی نبوت ہو گئی۔

یہاں یہ امر قابل غور طلب ہے کہ مرزا صاحب کتنی صراحت سے اپنے مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں جس پر وہ ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی وجوہ سے استدلال کر رہے ہیں۔

بہ مذکورہ پہلے حوالہ میں مرزا صاحب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل طور پر نبوت اور شریعت کا صاف طور پر اس کے بعد انکار کرتے ہیں، انکی مہر خاتمیت کو توڑنے کی ناکام جسارت کرنے والا کس منہ سے اپنے آپ کو وہی خاتم الانبیاء او ان سے پیچیدہ نہ ہونے والا، انہیں کا وجود کہتا ہے، نیز اپنی مستقل تشریحی نبوت کو خاتم المرسلین کی تیرہ سو برس بعد دوبارہ بعثت قرار دیتا ہے؟

الحاصل ہمیں ان سطور میں مرزا کے نبوت کے باب میں تناقض کی وضاحت کرنا

مقصود تھا کہ وہ اپنے تشریحی نبی نہ ہونے کے اعلان کے بعد پھر اپنے تشریحی نبی ہونے کے تضاد کا شکار ہوا۔ اور اپنے دعوے کے مطابق حضرت خاتم النبیین کے بعد مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی ہے۔

پھر مرزا غلام احمد قادیانی جب شریعت محمدیہ کے بعد وہ اپنے اور اپنی امت کے لئے مستقل شریعت کا مدعی ہے تو اس صورت حال میں اے آپ کو شریعت محمدیہ کا تابع کہنا یہ اس کا ایک دوسرا تضاد ہے۔

تناقض امت

نبی اور شریعت کے مستقل ہونے سے کوئی بھی امت سابقہ نبی کی امت نہیں کہلاتی۔ قادیانیوں کا اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنا جب ان کا نبی مستقل صاحب شریعت ہے تو یہ پوری امت مرزائیہ کا تناقض و تضاد کا شکار ہوتا ہے۔

تناقض

اہدنا الصراط المستقیم سے نبوت کے لئے دعا کرنا غلط

اہدنا الصراط المستقیم سے نبوت کے لئے دعا نہ کرنا غلط

ایک وقت میں مرزا صاحب اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں اس دعا،

سے نبوت کی دعا کرنے کو اس لئے غلط کہتے رہے ہیں کہ نبوت کسی نہیں وہی چیز ہے۔
وہ لکھتے ہیں:

یہاں نبی کا لفظ آ جانے سے بعض لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے کہ خود
مقام نبوت بھی اس دعا کے ذریعہ سے مل سکتا ہے اور گویا کہ ہر
مسلمان ہر روز بار بار مقام نبوت کو ہی اس دعا کے ذریعے سے
حلب کرتا ہے۔ یہ ایک اصولی غلطی ہے، اس لئے کہ نبوت محض
موجود ہے۔ ورنہ نبوت میں انسان کی جدوجہد اور اس کی سعی کو کوئی
دخل نہیں۔ یک وہ چیزیں ہیں جو موجودیت سے ملتی ہیں اور ایک وہ
جو انسان کی جدوجہد سے ملتی ہیں۔ نبوت اول میں سے ہے پس
مقام نبوت کے لئے دعا کرنا ایک بے معنی فقرہ ہے۔

نزول وحی اور آمد جبریل مستلزم محال، پھر اس کا جواز

مرزا صاحب مسلمانوں کے سامنے اپنے صفائی کے بیان میں وہ اپنی دیگر تحریروں

میں یہ کہتے ہیں:

یہ بت مستلزم محال ہے کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل

علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمیں پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ مضمون میں قرآن شریف سے تو رد رکھتی ہو پیدا ہو جائے اور جو مستلزم محال ہو محال ہو تا ہے
(ازالۃ الادلہ ۲۹۔ دفع البلاء ص ۱۹)

نیز کہتے ہیں:

اے لوگو! مسلمانوں کی ذریت بہانے والوں دشمن قرآن نہ بنو
اور خاتم نبیین کے جد و حق نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خد
سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے
(آسمانی فیصلہ۔ کتاب البریہ۔ حاشیہ تبیین رسالت)

مستلزم محال کا جواز۔ باپ اور بیٹے کی زبانی

یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عقائد کا باب ایسا ہے جسمیں ہرگز تبدیلی نہیں ہوتی
۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک عقیدہ صحیح ہو اور کل باطل ہو جائے یا اس میں تغیر و تبدیلی
ہو جائے۔ مگر مرزا صاحب عقائد کے باب میں بھی تبدیلی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات و انجیل و

قرآن کریم پر

(اربعین نمبر ۴ صفحہ ۲۵)

میں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو مجھے ہو رہے ہیں ایسا ہی
ایمان رکھتا ہوں کہ تورات اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان
رکھتا ہوں

(تبلیغ رسالت ج ۸ ص ۶۴)

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان الہامات پر اسی طرح
ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر و خدا کی
دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی
طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر
نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں
(حقیقۃ الوحی ص ۲۱۱)

فرزند مرزا لکھتا ہے:

قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود دونوں خدا تعالیٰ کے کلام ہیں

۔ دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مقدم رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حدیث تو بیسیوں راویوں کے پھیرے سے ہمیں ملی ہے اور ابہام براہ راست۔ اس نے (مرزا صاحب کا) ابہام مقدم ہے نہ اس نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے معتبر ہے بلکہ اس لئے کہ اس کے راویوں سے معتبر ہیں۔ مسیح موعود سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں کیونکہ حدیث ہم سے حضرت صمیم کے منہ سے نہیں گئی۔ سچی حدیث درست موعود کا قول مخفی نہیں ہوسکتے (مرزا محمود خلیفہ قدین کا ارشاد۔ مندرجہ اخبار اشاعت ج ۲ نمبر ۱۳۳)

جبریل کا آنا محال، پھر بار بار آنا شروع

حضرت (مرزا) صاحب کے پاس نہ صرف ایک بار جبریل آیا بلکہ بار بار رجوع کرتا تھا و روحی خداوندی۔ تا رہا۔ قرآن میں نزول جبریل پہ پیرایہ وحی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے واسطے سے ثابت ہے..... ورنہ دوسرے انبیاء کے واسطے
جبرائیل کا نزول روئے قرآن شریف ثابت نہیں
(رسالہ احمدی نمبر ۶-۷-۱۹۱۹ء ص ۳۰-قاضی محمد یوسف)

جبرائیل ہی آئیل

جانسی انیل واختار. وادر اصبعه و اشار. إن وعد

اللہ انی فطوبی لمن وجد ورائی

یعنی میرے پاس آئیل آیا (اس جگہ خدا تعالیٰ نے جبرائیل کا نام
رکھا ہے اس لئے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ حاشیہ) اور اس نے
مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا تعالیٰ
آگیا۔ پس مبارک وہ جو اس کو پاوے اور دیکھے

(حقیقۃ الوحی ص ۱۰۳)

خل محمد، مگروچی الگ

خدا تعالیٰ نے حضرت احمد علیہ السلام (مرزا صاحب) کے
بہشتیت مجموعی الہامات کو الکتاب امبین فرمایا ہے اور جدا جدا

الہامات کو آیات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت صاحب کو یہ الہام متعدد دفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وحی بھی جدا جہ آیت ہا سکتی ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا نام دیا ہے اور مجموعہ الہامات و الکتب المبین کہہ سکتے ہیں، پس جس شخص یا اشخاص کے نزدیک نبی اور رسول کے واسطے

کتاب کا لانا ضروری شرط ہے خواہ وہ کتاب شریعت کا مدنیہ ہو یا کتاب البشرات والمندرت ہو تو ان کو واضح ہو کہ ان کی س شرط کو بھی خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے اور حضرت صاحب کے مجموعہ الہامات کو بشرات و مندرت ہیں الکتب المبین کی نام سے موسوم کیا ہے، پس آپ س پہلو سے بھی نبی ثابت ہیں۔ ولو کرہ الکافرون

(رسالہ احمدی نمبر ۵-۶-۱۹۹۷ء ص ۴۴- قاضی محمد یوسف)

ایک اور جگہ ملاحظہ فرمائیں:

اور خدا کا کلام س قدر مجھ پر نازل ہو ہے کہ مروہ تمام کتاب نے

تو میں جزو سے کم نہیں ہوگا

(ہقیقۃ الوحی ص ۳۹۱)

قرآن محمد، قرآن مرزا

اگر حضرت مسیح موعود عین محمد ہیں اور آپ کی بعثت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بعثت ثانی ہے تو حضرت مسیح موعود کی
 وحی بھی عین قرآن ہونی چاہئے اور جو وحی بھی آپ پر نازل ہوئی
 وہ قرآن جدید ہے اور قرآن کو جو خاتم الکتب کھا گیا تھا تو اس کا
 مطلب فقط اس قدر مانا جائے گا کہ اس کتاب کی مہر سے آئندہ
 خدا کی کتابیں یا دوسرے لفظوں میں قرآن کے مزید حصے نازل
 ہوا کریں گے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ جو مجموعہ میاں صاحب حضرت
 مسیح موعود کے ابہامات کا اب شایع کرائیں گے اس کا نام بجائے
 ابشری کے قرآن جدید نہ رکھا جائے یا قرآن ہی نام رکھ دیا
 جائے کیونکہ یہ وہی قرآن ہے جو پیرایہ جدید میں جلوہ گر ہوا ہے

نبی نہیں ہوں صرف محدث اور کلیم

☆ مرزا غلام احمد دینی بصراحت و باصرار اپنے نبی ہونے کی نفی اور صرف محدث اور کلیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غرض تجدید دین بتاتے ہیں کسی نئی شریعت لانے کی نہیں۔ ان کا دعویٰ اللہ کے نام پر ہے۔ وہ یوں رقمطراز ہیں:

میں نبی نہیں ہوں بلکہ بت کی طرف سے محدث اور کلیم ہوں تاکہ
دین مصطفیٰ کی تجدید کروں

(آئینہ کمالات سلام ص ۳۸۳)

شریعت میں غیر شرعی تصرفات۔ نئے مصطلحات کی اختراع

صرف محدث، نبی بالقوۃ بالفعل نہیں۔ نبوت سے انکار

۱۔ مرزا صاحب بتدریج نبوت کی طرف سفر کرنے لیتے ہیں تو نبی بالقوۃ اور نبی بالفعل کی اصطلاح اختراع کرتے ہیں:

لوگوں نے میرے قول کو نہیں سمجھا ہے اور کہہ دیا کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا قول قطعاً جھوٹ ہے جس میں سچ کا شائبہ نہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔۔۔ ہاں میں نے یہ

ضرور کھا ہے کہ محدث میں اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں لیکن بالقوة، بالفعل نہیں۔ تو محدث بالقوة نبی ہے اور اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو وہ بھی نبی ہوتا۔

(حماتہ البشری ص ۹۹)

۲۔ پھر یوں نبوت سے انکار کرتے ہیں:

میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ورنہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جہدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کھا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔

(حماتہ البشری ص ۹۶)

۳۔ خاتم النبیین کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہمارے سید، علی بن ابی طالب، علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس شریعت میں
نبی کے قائمِ محدث رکھے گئے ہیں۔

(شہادت القرآن ص ۸)

اس طرح مرزا صاحب نبوت کی باصرانہی، صرف محدثیت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر
محدثیت سے نبوت کا تہ ربی سفر طے کرنے کے لئے محدث کے مفہوم میں تحریف کرتے
ہیں۔

ناقص نبی

مرزا صاحب نے نبوت کے باب میں جن جدید اصطلاحات کو ایجاد کیا ان میں
”نبی بالقوة“، ”بالفعل نہیں“، ”برزخی نبی“، ”ایک وجہ سے نبی“، ”مثیل نبی“، ”ایک معنی
میں نبی“، ”جزئی نبی“، ”امتی نبی“ کے علاوہ ایک نبوت غیر تامہ جیسی غیر شرعی اختراعات
ہیں۔

وہ رقمطراز ہیں:

”محدث“ جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ”ناقص طور پر

نبی“ بھی۔ امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ ہر کلی تابع شریعت رسول اللہ

اور مشکوک رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجود انبیاء اور مہم میں بہ طور ”برزخ“ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اگرچہ کامل طور پر امتی ہے مگر ”ایک وجہ سے نبی“ بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ ”نبی مثیل“ ہو اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پوے جو اس نبی کا نام ہے۔

(ازالۃ اوہام ص ۵۶۹)

ایک اور مقام پر مرزا صاحب کا بیان مشاہدہ فرمائیں:

ما سو اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے گو اس کے لئے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل

شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغرثر ایت اس پر کھولا جاتا ہے
اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہو کر آتا ہے اور نبیاء کی طرح اس پر
فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں باواز بند ظاہم کرے اور

اس سے انکار کرنے والے ایک حد تک مستوجب مذہم ہوتا ہے
اور نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں کہ امور متذکرہ ہوں۔ اس
میں پائے جاتے ہیں۔

(توضیح مراد ص ۱۰۸)

امت اور نبی کے درمیان برزخی نبی

نبوت کے بارے میں مرزا صاحب کے جدید ختم اوقات میں سے ایک نبی منسوخ
برزخی نبی بھی ہے۔ یعنی وہ جو نبی اور امت کے درمیان برزخی ہو۔ جس کی مثال میں وہ یہ
س گویاں ہیں:

یہ کہنہ کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس قدر جہالت، اس قدر نہایت
اور کس قدر حد سے فروغ ہے۔ اسے دنیاوی مدعی نبوت سے
یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ہوں

ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف
مراد میری نبوت سے کثرت مکامت و مخاطبت الہیہ ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ
و مخاطبہ کے

آپ لوگ بھی قائل ہیں۔ پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی یعنی آپ
لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا
نام ہو جو جب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ ولکل ان یصطلح
(تمہ - حقیقۃً - انجی ص ۶۸)

ظلی سلسلہ نبوت۔ مثیل موسیٰ، مثیل عیسیٰ

مرزا امام احمد قادیانی کی خاص نوعیت کی پیغمبری جسے وہ کئی ناموں سے تعبیر کرتا ہے
۔ وہ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہزاروں ایسے ہو سکتے ہیں اور کہیں صرف اسے خود تک منحصر کرتے
ہیں۔

جب وہ نبوت کے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو ”اھدنا الصراط
المستقیم“ کی دعا سے استدلال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ

نہ تو ایک خلی سلسلہ پیغمبروں کا س امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، اسے مرزا صاحب کے ہی زبانی سنئے، وہ رقمطراز ہیں:

اهدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ

تو ایک خلی سلسلہ پیغمبروں کا س امت میں قائم

کرنا چاہتا ہے مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر

نہیں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی ”مثیل موسیٰ“ یعنی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ”مثیل عیسیٰ“ یعنی امام مہدی

سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔

(اخبار الحکم ج ۵ نمبر ۱۰)

لحمہ - ۶

حیلوں سے اثبات نبوت

بہانے سے اثبات نبوت

مرزا صاحب کے ہاں اثبات نبوت کے حیلوں میں سے ایک حیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت کرنے اور ان کی ہتک کے تحفظ کا حیلہ بھی ہے۔ وہ اس حیلے کو بایں طور پر استعمال کرتے ہیں:

میرے نزدیک ورود کے ذریعہ دعا سکھانے میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگنے والا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو کچھ ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق تو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہاری ذریت میں

نبوت رکھتے ہیں مگر مسلمانوں نے یہ دھوکا کھایا تھا کہ امت محمدیہ اس نعمت سے محروم کر دی گئی ہے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہوتی تھی۔ اس لئے یہ دعا سکھائی گئی کہ جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملا اس سے بڑھکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے اور اس میں نبوت بھی آگئی

پس جب کوئی مسلمان درود کی دعا پڑھتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ
 وجعلنا فی ذریتہ البوۃ کا جو انعام حضرت ابراہیم پر ہوا تھا
 وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو۔ پس درود میں یہ دعا کی
 جاتی ہے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم کی امت کو دیا گیا اس سے
 بڑھ کر ہمیں دے اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی امت میں جو نبی آئے وہ ابراہیمی سلسلہ کے نبیوں
 سے بڑھ کر ہو۔ ہاں ان میں یہ بھی فرق ہوگا کہ رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی روحانی ذریت میں نبوت رکھی، اور حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی
 جسمانی ذریت میں۔

(درود شریف کی تفسیر۔ میاں محمود ص ۱۳۲)

اہم سوال

لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے امتیوں کو اس طرح نبوت ملی؟ یا ان تمام
 تاویلات کا مطلب صرف تاج نبوت مرزا صاحب کو ہی پہنانا مقصود ہے؟

بیابا پ سے بھی آگے

مرزا محمود ایک سوال کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہے:

آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا آ سکتا ہے مگر کوئی اور نبی نیا مبعوث ہو تو احمدی لوگ اس پر ایمان لائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے، آئے گا کے متعلق میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نبی آئے گا جب وہ نبی آئے گا اس پر ایمان لانا احمدیوں کے لئے ضروری ہوگا۔

(مکتوب میاں محمود۔ اخبار الفضل ۲۹ اپریل ۱۹۲۷ء)

نبی قرار دینا اسلام کی بیخ کنی

مرزا صاحب کے خصوصی پیروکار اور انکے لاہوری گروپ کے صدر مولوی محمد علی کہتے ہیں:

میں مرزا صاحب کو نبی قرار دینا نہ صرف اسلام کی بیخ کنی ہی

سمجھتا ہوں بلکہ میرے نزدیک خود مرزا صاحب پر بھی اس سے
 بہت بڑی زد پڑتی ہے، اگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک
 راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہوتے ہو۔

(خطبہ جمعہ مولوی محمد علی - پیغام صلح ج ۲ نمبر ۱۹ - مورخہ اپریل

(۱۹۰۵ء)

حضرت خاتم النبیین کے بعد اثبات نبوت کا عجیب بہانہ

افضلیت سے خاتمیت پر ضرب لگانا

تمام انبیاء علیہم السلام پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت امت
 مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے مگر مرزائی امت بھی اپنے متنبی مرزا غلام احمد کی طرح افضلیت
 کا مدار اسی امر کو مقرر کرتے ہیں جس سے آپ کے اعزاز خصوصی خاتمیتِ رسل پر ضرب
 لگے۔

نیز نبوت کے اسرار پر فرزند ارجمند کا طرز استدلال بھی وہی رہا کہ اس نے بھی
 »حضرت خاتم الانبیاء کی افضلیت کا سہارا لیکر خاتمیتِ خاتم الانبیاء پر وار کریں اور مرزا کی

نبوت کو تشکیل دیں۔

مرزا محمود گویاں ہیں:

تجب ہے کہ ہرے مخالف کہنے کو تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم فضل ارسل ہیں اور یہ کہ امت محمدیہ تمام امتوں پر
 فوقیت رکھتی ہے مگر وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے تحت نہ صرف
 امت محمدیہ خیر الامم نہیں کھلا سکتی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے۔ اُمر امت موسویہ میں باوجود
 کمتر درجہ ہونے کے اللہ تعالیٰ کے نبی آ سکتے ہیں وہیوں امت
 محمدیہ میں ضرورت کے وقت نبی نہیں آ سکتے۔ حق یہی ہے کہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و امت محمدیہ کی فوقیت ہی
 میں ہے کہ ضرورت کے وقت امت محمدیہ میں نبی پیدا ہوں جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو کر نبی اسرائیل کے نبیوں
 سے بڑھ کر ہوں تاکہ معلوم ہو کہ جس کے خادم سے ہیں ان کا آقا
 کس شان کا مالک ہے۔

(اخبار، الفضل نمبر ۵۰ ج ۱۹ مؤرخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۱ء)

نبوت کا دروازہ کھلا ہے

فرزند مرزا اپنے والد سے ایک قدم آگے بڑاسے آگے بڑھتے ہوئے فرزند مرزا

کہتے ہیں:

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
میں صرف ”محدثیت“ ہی جاری نہیں بلکہ اس سے اوپر نبوت کا
بھی سلسلہ جاری ہے۔۔۔ پس یہ بات بالکل روز روشن کی طرح
ثابت ہے کہ آنحضرت صلعم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے
۔۔۔ اور جب کہ نبوت کا دروازہ ملاوہ محدثیت کے مت محمدیہ میں
کھلا ثابت ہو گیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود نبی اللہ تھے۔

(حقیقۃ النبوة ۲۸۸)

کیا نبوت کے بند دروازے کو کھولنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی

مہم نبوتوں نے کے بعد بھی کوئی شخص امت محمدیہ میں رہ سکتا ہے؟

مرزا کا خود ساختہ مفروضہ گھٹیا نبی، پھر خود ہی رد

نبوت جیسے بلند و برتر اور ربانی انعام کو "ناقص"، "غیر تام"، یا "گھٹیا" جیسی صفات سے موصوف کرنے کا تصور بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔

مرزا کو یہ بھی علم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کی حقیقت سے آگاہ ہیں لہذا اسے نبوت ناقصہ، غیر تامہ سے تعبیر کرتا تھا، مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ اس کی اس حنیف دعوت کو لوگ "گھٹیا نبوت" سے تعبیر نہ کریں اور مرزا کو "گھٹیا نبی" نہ کہیں اس نے خود ہی ایک مفروضہ قائم کر لیا پھر اس کا یوں رو کیا:

یہ جو شخص دلوں کا خیال ہے کہ "گھٹیا" یا "بروزی" "گھٹیا قسم کی نبوت" ہے۔ یہ شخص نفس کا ایک حصہ ہے جس کی وہ حقیقت نہیں... دونوں دان جو مسیح موعود کی ضمنی نبوت و یہ حنیف قسم کی نبوت سمجھتا ہے یا اس کے معنی "ناقص نبوت" سے رہتا ہے وہ ہوش میں آوے اور اپنے مددگار فکر کرے کیونکہ اس نے اس نبوت کی نشان پر حملہ کیا ہے جو تمام نبوتوں کی سرِ تاج ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ کیوں حضرت مسیح موعود کی نبوت پر شور مچاتے ہیں۔

کیوں بعض لوگ آپ کی نبوت کو ”ناقص“ سمجھتے ہیں کیونکہ میں
تو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آنحضرت صلعم کے بروز ہونے کی وجہ
سے ”ظلی نبی“ تھے، ورنہ اس ظلی نبوت کا پایہ بہت بلند ہے
(کلمۃ الفصل - مرزا شیر احمد)

ظلم

کتنے ظلم کی بات ہے کہ مرزائی اپنی گھٹیا نبوت کے انکار پر مسلمانوں کو نادان، دھوکا
کھانے والے اور اسلام سے نکل جانے کی دھمکی دیتے ہیں مگر خود خاتم النبیین کے بعد
ادعائے نبوت، خاتم النبیین کی خاتمیت کے انکار کے بعد بھی نہ صرف اپنے ایمان کی فکر
نہ کرے بلکہ بقول ایں مرزا کے باپ کی اپنی ”ناقص“، ”غیر تام“، ”گھٹیا“، ”ظلی“
”بروزی“، ”برزخی“ نبوت کو تمام نبوتوں کا سرتاج کہے۔

دھوکا مسلمانوں کو لکایا مرزائیوں کو؟ اسلام مسلمانوں کا چھینا گیا یا مرزا کی امت
کا؟ یہ فیصلہ وہ خود کر لیں یا براہ انصاف پسند فی عقل و شعور۔

طرز استدلال

مرزا صاحب کی نبوت جس انداز کی تھی انکا اپنی نبوت پر استدلال بھی اس طرح

کا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوئے اس

کے کہ اللہ کے کلام نے ان کو بطور نبی کے پیش

کیا ہے۔ پس جب ہی خدا کے کلام (یعنی مرزا صاحب کی

وحی) میں مسیح موعود کو کئی دفعہ نبی کے نام سے پکارا گیا ہے تو ہم

کون ہیں کہ اس کی نبوت کا انکار کریں

(کلمۃ الفصل۔ صاحبزادہ بشیر احمد)

دھوکے میں کون؟

جب مرزا کی نبوت بقول ان کے ناقص تھی تو اسے انبیاء اللہ کی نبوتوں کے معیار پر

لانا کہ وہ واجب الاتباع ہو، اسکا اعتراف کیا جائے، اسکا انکار کفر اور ماننا ایمان ہو۔ یہ وہ

سب دھوکے ہیں جو مرزائیوں کو لگے یا مرزا صاحب اس میں پڑ گئے، دیکھئے کہ متنبی

قادیان کا اپنا بیٹا خود کتنے بڑے دھوکے میں ہے:

میں حضرت مرزا کی نبوت کی نسبت لکھ آیا ہوں کہ نبوت کے

حقوق کے لحاظ سے وہ ایسی ہی نبوت ہے جیسے اور نبیوں کی

صرف نبوت کے حاصل کرنے کے طریقوں میں فرق ہے

- پہلے نبیاء نے بلا واسطہ نبوت پائی اور آپ نے بالواسطہ

(القول الفیصل ص ۳۳- مرزا محمود احمد)

کس قدر جسارت ہے

جوں جوں مرزا صاحب کے نبوت کے ولولے میں جان پڑتی گئی اور اپنے دوستوں کی سرپرستی اور اعانت میں اضافہ ہوتا گیا انکی جرأت بھی بڑھتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ وہ نہ صرف ابدن الصراط المستقیم سے اجرائے نبوت پر استدلال کرنے لگے بلکہ عقیدہ ختم نبوت کو عتلاً و نقلاً غیر درست اور ضرورت کے وقت نبی نہ آنے کو غلط قرار دینے لگے بلکہ ان کے نزدیک اسلام ایک مردہ دین ہو گیا اور مسلمان لعنتی امت ہو گئے (معاذ اللہ)

اهدنا الصراط المستقیم اور اجرائے نبوت

مرزا صاحب رقمطراز ہیں:

اپنے تئیں صرف ظاہری صورت میں اسلام سے دھوکا مت دو اور

خدا کے کام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی امر

تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورۃ فتح میں تمہیں دما
 سکاہی گئی ہے یعنی یہ دعا کہ اھدنا الصراط المستقیم
 صراط الذین انعمت علیہم پس جب خدا تمہیں یہ تائید
 کرتا ہے کہ بیش وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں
 کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں۔ پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں سے
 ذریعہ کے وہ نعمتیں کیوں کر پاسکتے ہو۔ بند خدا وری ہو کہ تمہیں
 یقین اور محبت کے مرتبے پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء و ائمہ
 بعد وقت آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اب یہ تم خدا تعالیٰ
 کا مقابلہ کرو گے وراس کے قدیم قانون و قورے:

(مرزا غلام احمد کا پنچر سیا لکھٹ ص ۲۲)

ضرورت کے وقت نبی نہ آتا عقلاً و نقلاً غیر درست

مرزا صاحب لکھتے ہیں:

پس نبوت جب کہ رحمت الہی ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہندو
 تھان پنی سنت میں تبدیلی نہیں کیا کرتا تو عقلاً و نقلاً کسی شخص کے

لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ضرورت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔

افسوس ہے کہ غیر احمدی علماء جن غلطیوں میں پڑ گئے ان میں سے ایک بہم ترین غلطی یہ ہے کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت خدا تعالیٰ نے بند کر دیا اور اب خواہ کتنی ضرورت داعی ہو کوئی

نبی اس کی طرف سے مبعوث نہیں کیا جاسکتا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمتہ للعالمین سمجھتے ہوئے کیوں اس افسوسناک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں

(اخبار الفضل ج ۲ نمبر ۱۳۳)

مرزا کے ہاں اسلام مردہ دین

مسلمان نہ دفن قلعہ کو اور سچے خواب چوہڑے اور چہار کو بھی آئیں اور وہ نبی۔ ملاحظہ فرمائیں:

ہمارے مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ

ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اسی لئے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ مگر اسد ہم کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے، کس لئے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھکر کہتے ہیں، آخر کوئی امتیاز بھی ہونا چاہئے۔ صرف سچے خوابوں کا آنا تو کافی نہیں کہ یہ تو چاند بنے۔ پتھروں کو بھی آجاتے ہیں۔ مکالمہ مخیطہ ایہ ہونا چاہئے اور نہ بھی یہ کہ پیش گوئیوں ہوں... ہم پر کئی باروں سے وقی نازں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اسی لئے ہم نبی ہیں، مرقع کے پچھلے میں کسی قسم کا اٹھانہ رکھنا چاہئے

(حقیقۃ النبوة ۲۷۲)

مسلمان لعنتی امت

مرزا صاحب امت مسلمہ کو لعنتی امت کہتے ہوئے رقمطراز ہیں:

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناقم الاغیاء فرمایا ہے اس

کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آپ کے بعد دروازہ مکالمات
و مخاطبات الہیہ کا بند ہے۔ اگر یہ معنی ہوتے تو یہ امت ایک ”عنتی
امت“ ہوتی جو شیطان کی طرح ہمیشہ سے خدا سے دور مجبور ہوتی
بلکہ یہ معنی ہیں کہ بروہ راست خدا تعالیٰ سے فیض وحی پا نہ بند ہے
.... یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے
بند ہو گیا۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ ۱۸۳-۵)

لمحہ

نرالے نبی کا نادر تناقض

نرالے نبی کا نادر تقاض

جملہ بنی نوع انسان اور مذاہب عالم کے پیرو اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے سلف جنگی پیروی کے وہ مدعی ہیں اور انکی طرف انکی دینی نسبت ہے وہ انکی عظمت کو ہرگز نہیں چھو سکتے۔ ان کی عظمت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہرگز ان پر برتری، تفوق یا مقام فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، پھر وہ اپنے کسی قول یا فعل سے انکی توہین کو بھی روا نہیں رکھتے خصوصاً مسلمانوں کے ہاں تو یہ مسلمہ ایمانی حقیقت ہے اور یہ انکا اجماعی عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی کسی بھی زمانے میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔

☆ کوئی امتی کسی نبی کے مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام حضرت خاتم النبیین اور آپ کے صحابہ کرام کے مقامات عالیہ کا تقدس۔ مسلمانوں کے ہاں مسلم و محقق امر ہے، کوئی مسلمان چاہے وہ کس قدر کوتاہ عمل ہو ان حضرات کی محبت و عظمت سے اس کا دل لبریز ہوگا، وہ ان کی عظمت کا قائل ہوگا، ان پر تفوق و افضلیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، رہا ان کی اہانت تو اہل ایمان تو درکنار کوئی بھی اہل عقل انسانی فرد اس جرم شنیع کی جسارت نہیں کر سکتا۔

☆ اہل اسلام کے ہاں تو نہ ہی کوئی غیر صحابی عبادت و ریاضت سے کسی صحابی کے مقام کو پاسکتا ہے مگر جب مرزا صاحب کو دیکھا جائے تو وہ اس جہت میں انتہائی نادر تناقض کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مکتسب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام سے مشابہت کی وجوہ بیان کرتے ہیں مگر انکی اس عظمت کے اعتراف کے بعد وہ ان پر تفوق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس سے بڑھکر جرم یہ کہ وہ متعدد طرق سے ان کی اہانت کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ تضاد مرزا صاحب ہی کی ذات کا خاصہ ہے۔

اقرار فضیلت سید المرسلین

مرزا صاحب کہتے ہیں:

وانزل الله على فيض هذا الرسول فائمه
واكمله وجذب الله لطفه وجوده حتى صار وجودي
وجوده فمن دخل في جماعتي دخل في صحابة
سیدی خیر المرسلین

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو

کامل بنادیا اور اس نبی کے حنف وجود کو میری طرف

بھیجا یہاں تک کہ میرا وجود اسکا وجود ہو گیا پس جو میری جماعت
میں داخل ہوا درحقیقت وہ آقائے خیر المرسلین کے صحابہ میں
داخل ہو گیا۔

نادرتا قض میں تدریجی اسلوب

عظمائے دین کی طرف نسبت کے بعد متبعین نہ صرف انکی عظمت کا اعتراف کرتے
ہیں بلکہ وہ انکے مقام عظمت کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ ان سے بیزاری کا دعویٰ انہیں
ہرگز زیب نہیں دیتا۔ ان پر تفوق اور ان سے افضلیت متبعین یا مطیعین کا طریقہ نہیں
ہوتا، رہا انکی اہانت تو اسکا ارتکاب انکے حاشیہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ اتباع، اطاعت یا
انکی طرف نسبت کے بعد یہ تمام امور انکی طرف نسبت کے منافی ہوتے ہیں، کسی متبع یا
مطیع مدعی کی سیرت میں اس تناقض کا ہونا مستحیل ہے مگر مرزا صاحب ہیں کہ انکی اپنی
تحریرات اور انکے خواص اصحاب کی تصریحات اس پر شاہد ہیں کہ مرزا صاحب کے
ہاں یہ امر کوئی مستحیل نہیں ہے۔

عظمائے دین اسلام وہ سابقہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں یا خود حضرت خاتم
النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام یا اہل بیت عظام، یا پھر اس خاتم الامم کے

سلف صالحین ہوں، مرزا صاحب انکی اہانت کے ارتکاب میں کوئی کسر روا نہیں رکھتے۔
ان کے اس جہت میں مذکورہ اس ”نادرتناقص“ کے تدریجی مراحل اس طرح ہیں
کہ وہ:

اولاً: عظماء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں

ثانیاً: پھر انکے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں

ثالثاً: پھر ان پر تفوق و فضیلت کا ادعاء کرتے ہیں

رابعاً: پھر ان کی اہانت کا ارتکاب کرتے ہیں

اتنی بڑی جسارت یا تناقض کی یہ جہت ایسی ہے جو صرف اور صرف مرزا انعام احمدی
تحریرات میں ہمیں ملتی ہے شاید ان کے اکثر متبعین بھی اس جہت تناقض پر مطلع نہ ہو سکے
ہوں۔ کاش کہ وہ حضرات اس نقطے پر غور کر لیں شاید کہ ان کیلئے ہدایت کو اللہ تعالیٰ میسر
فرمادیں۔

مرزائی راہنما اصول

مرزا اپنے جس مرزائی ضابطے کو سامنے رکھ کر اپنی اس نبی پر جسے وہ سیدی خیر
المرسین کہتا ہے یا دیگر انبیاء علیہم السلام یا صحابہ کرام یا اہل بیت عظام جنکی عظمت کے

اعتراف کے بعد وہ ان پر تفوق کو روا رکھتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے۔

مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا محمود لکھتا ہے:

یہ بات خابر ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے لئے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جائیں جو نبی کریم صلعم میں رکھے گئے ہیں بلکہ ہر نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوئے تھے۔ کسی کو بہت کسی کو کم مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا، اور اس قابل ہو گیا کہ ظلی نبی کہلائے، پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں بنایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو پہ پہلو اکھڑا کیا

(کلمۃ الفصل۔ صاحبزادہ بشیر احمد)

اس مرزائی ضابطے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جبکہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ

☆ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں۔

☆ کوئی بھی امتی انبیاء علیہم السلام کے برابر مقام حاصل نہیں کر سکتا

☆ غیر صحابی، صحابی کے مقام تک ریاضت و عبادت سے کبھی نہیں پہنچ سکتا

ان مسلمہ اسلامی عقائد کے برخلاف مرزائی ضابطہ نے ہی مرزا کے لئے یہ راستہ ہموار کیا کہ وہ اپنے زعم میں خود کو سب سے اوپر لے گیا۔

ناقابل تصور نادرجسارت

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سر تاج، سید المرسل، ورفعا لک ذکرک کے مصدوق، بعد از خدا تو کی قصہ مختصر، جن کے فضائل کے شمار سے انسان عاجز، خود کلام اللہ انکے محاسن سے رطب اللسان..... مگر مرزا غلام احمد، انکے امتی و رتبہ ہونے کا بھی مدعی پھر ایسے دھڑا ش کلمات و عبارات اسکے قلم سے صادر ہوئے جو خود اس کیلئے باعث ہبل بنے ہیں۔

برابری

ان پر ایمان تو مرزا صاحب پر کیوں نہیں؟

مرزا قادیانی کا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے:

”پس اب کیا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا

نفرق بین احد من رسلہ میں داؤد اور سلیمان زکریا اور یحییٰ
علیہم السلام کو شامل کرتے ہیں وہاں مسیح موعود جیسے عظیم الشان نبی
کو چھوڑ دیا جائے، (کلمۃ الفصل ص ۷۱۔ بشیر احمد)

مرزا کا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد مزید لکھتا ہے:

لا ریب اسرائیلی عورتوں نے کئی ایسے بیٹے جنے جو نبی کہلائے مگر
خدا کی قسم آمنہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کے مقابل اگر
اسرائیلی خاندان کے سرے بیٹے بھی ترازو میں رکھے جائیں تو
تب بھی اسماعیلی پلڑا ضرور جھکے گا۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی طرح
بے شک تورات کو بہت سے خدمت کے لئے عطا ہوئے لیکن
قرآن کی خدمت کے لئے جو نبی امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا
(یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) وہ اپنی شان میں کچھ اور ہی رنگ
رکھتا ہے۔ (کلمۃ الفصل۔ صاحبزادہ بشیر احمد، ص ۷۱ ج ۳)

اس طرح قادیانیت نے مرزا صاحب کو ہر رسول برحق کے برابر یا مقابل کھڑا کر دیا
(معاذ اللہ) پھر ان پر تفوق اور برتری بھی ثابت کرنے کی ناکام سعی کی، ثم معاذ اللہ رہا ان کی
اہانت کا سلسلہ تو اس کا ملاحظہ آپ آئندہ مستقل لمحہ میں کریں گے۔

لحمہ - ۸

مقدس شخصیات اور مقدس مقامات کے ساتھ غیر مناسب رویہ

ہر کام میں تدریج بھی مرزا صاحب کا مشغلہ ہے، انہوں نے مقدس شخصیات کے بارے میں بھی اپنے اس اسلوب سے کام لیا ہے، پہلے مطیع یا شبیہ پھر مطاع یا مشبہ بہ کے برابر، پھر ان سے بھی بڑھکر، پھر معاذ اللہ ان کو نیچا دکھانا اور انکی اہانت کا مرتکب ہونا۔

مقدس شخصیات کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ

حضرات انبیاء علیہم السلام وہ معصومین اور مقدس ہستیاں ہیں جن پر ایمان لانا اور انکی عظمت کا اعتراف کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، کوئی بھی تحقیر یا توہین آمیز کلمہ ایک مؤمن کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہم اس مقام پر صرف مرزا صاحب کی تحریرات سے چند اقتباسات پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس باب میں وہ کس قدر ناقض کا شکار ہیں۔

☆ ایک وقت میں تو مرزا صاحب انکی طرف نسبت سے اپنی شخصیت کا

تعارف کراتے رہے

انکی تحریرات مشاہدہ فرمائیں:

”خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور

تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آدم ہوں
 ، میں شیث ہوں ، میں نوح ہوں ، میں ابراہیم ہوں ، میں اسحاق
 ہوں ، میں اسماعیل ہوں ، میں یعقوب ہوں ، میں یوسف ہوں ،
 میں موسیٰ ہوں ، میں داؤد ہوں ، میں عیسیٰ ہوں ، اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں ، یعنی ظلی طور پر محمد
 اور احمد ہوں“

(حقیقت الوحی ص ۷۳)

غرض آمنہ کے لال کی فضیلت کا بیان نہیں ابن چراغ غبی بی کی فضیلت بتاتا ہے
 مرزا قادیانی کا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے:

لا ریب اسرائیلی عورتوں نے کئی ایسے بیٹے جنے جو نبی کہلائے مگر
 خد کی قسم آمنہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کے مقابل اگر
 اسرائیلی خاندان کے سارے بیٹے بھی تروڑو میں رکھے جائیں تو
 تب بھی اسماعیلی پلڑا ضرور جھکے گا۔ اسی طرح درٹھیک اسی طرح
 بے شک تو رات کو بہت سے خدمت کے لئے عطا ہوئے لیکن

قرآن کی خدمت کے لئے جو نبی امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا
(یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) وہ اپنی شان میں کچھ اور ہی رنگ
رکھتا ہے

(کلمۃ الفصل - صاحبزادہ بشیر احمد، مندرجہ رسالہ ریویو آف
ریٹیچر قادیان ص ۱۷ ج ۳)

میاں محمود ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے:

آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب نبی
تھے اور ان کا درجہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم
السلام کے برابر ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی نبوت کے لئے
قرآن شریف میں بھی کہیں ذکر ہے۔ اس سوال کا جو درحقیقت
تین سوالوں پر مشتمل ہے یہ جواب ہے (۱) حضرت مسیح موعود علیہ
السلام نبی تھے (ب) آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کریم
کا شاگرد آپ کا ظل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے
بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے سب سے بڑے

ہوں۔ (ج) آپ کی نبوت کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ پر آیا ہے
لیکن اسی صورت میں جس طرح کہ پہلے انبیاء کا ذکر پہلی کتب
میں ہوا کرتا تھا

(مکتوب میاں محمود احمد۔ اخبار الفضل مورخہ ۲۹ اپریل ۱۹۲۷ء)

☆ پھر ان شخصیات پر اپنی فضیلت کا باب شروع فرمایا

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام پر فضیلت

مرزا صاحب کہتے ہیں:

خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر
نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ
ہوتے۔“

(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷)

۲۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر فضیلت

”پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ
کر ہے کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا مگر

یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا“

(براین احمد یہ ص ۹۹-۵)

۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت

”اور یہ جو فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ یہ

قرآن شریف کی آیت ہے اور اس مقدم میں اس کے یہ معنی ہیں

کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز

پر بجاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونے پر اپنے متیں بناؤ“

(ربیعین نمبر ۳ ص ۳۸)

مرزا صاحب، سابقہ انبیاء اور حضرت خاتم النبیین

سابقہ انبیاء اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مرزائی مراجع نہیں

کسی نبی سے کمتر نہ ہونے بلکہ ان سے بڑھکر صاحب کمالات ہونے اور خاتم النبیین صلی

اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو ہونے کے بارے خود مرزا صاحب اپنے منظوم فارسی کلام

میں کہتے ہیں:

انبیاء گر چہ بود اند بے
 من بعر فان نہ مکرّم زکے
 آنچہ دادست ہر نبی راجام
 داد آن جام را مرا بہ تمام
 کم نیم زان ہمہ بروئے یقین
 ہر کہ گوید دروغ ہست لعین
 (در تہمین ص ۲۸-۲۸۸)

یہ بات ظاہر ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے
 لئے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جائیں جو
 نبی کریم صلعم میں رکھے گئے ہیں بلکہ ہر نبی کو اپنی استعداد و رکام
 کے مطابق کمالات عطا ہوئے تھے۔ کسی کو بہت سی قوم مگر مسیح
 موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات
 کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ظنی نبی کہلائے، پس ظنی
 نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور

اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا

(کلمۃ الفصل - صاحبزادہ بشیر احمد)

منکرین مرزا سب سے بڑے بے غیرت

ابن مرزا غلام احمد مرزا بشیر احمد کہتا ہے:

پس اب کیا یہ پر لے درجے کی بے غیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا
نفوق بین احد من رسلہ میں داؤد اور سلیمان اور زکریا و یحییٰ
علیہم السلام کو شامل کرتے ہیں وہاں مسیح موعود جیسے عظیم الشان نبی
کو چھوڑ دیا جائے

(کلمۃ الفصل - صاحبزادہ بشیر احمد)

انبیاء کے کمالات - سب سے بڑھکر مرزا میں

انبیاء کے کمالات کے سلسلہ میں مرزا صاحب نے فرمایا کہ:

کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب
کے سب حضرت رسول کریم میں ان سے بڑھکر موجود تھے اور
اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے ظنی طور پر ہم کو

عطا کئے گئے اور اسی لئے ہمارا نام

آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ ہے

(ملفوظات احمدیہ - ج ۴ ص ۱۴۲)

مرزا عربی کلام میں گفتگو کرتے ہیں:

﴿وَاتَّانَىٰ مَالِمَ يُوْتِ اَحَدًا فِی الْعَالَمِیْنَ﴾

مجھ کو وہ چیز دی گئی ہے کہ دنیا و آخرت میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں

دی گئی

(ستفتاء ضمیمہ حقیقۃ الوحی ص ۹۷)

مرزا محمود اپنے والد کے انبیاء پر تفوق کے بارے لکھتے ہیں

س کے یعنی آنحضرت کے شاگردوں میں علاوہ بہت سے

محدثوں کے ایک نے نبوت کا بھی درجہ پایا اور نہ صرف یہ کہ نبی بنا

بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کو ظلی طور پر حاصل کر کے بعض اولو

العزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا

(حقیقۃ النبوة ۲۵۷ - میاں محمود احمد)

مرزا کے مقام پر نبیوں کا رشک

تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ غیر نبی، نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مرزا صاحب کا صاحبزادہ میاں محمود احمد خلیفہ قادیان کہتا ہے:

اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود (مرزا صاحب) کو بلحاظ مدارج کئی نبیوں

سے بھی افضل ہیں اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

نائب ہو کر ایسے مقام پر پہنچے کہ نبیوں کو اس مقام پر رشک رہے

(خطبہ عید میاں محمود خلیفہ قادیان)

☆ پھر ان بابرکت شخصیات کی تحقیر کر کے اپنے خروج از اسلام پر مہر ثبت

کروی:

مرزا صاحب خود مانتے ہیں کہ نبی کی تحقیر غضب الہی کا موجب ہے، وہ یوں

رقم طراز ہیں:

”اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض

ہے۔ کسی نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر سخت معصیت ہے اور موجب

نزول غضب الہی“

(چشمہ معرفت ص ۳۹۰)

مگر یہی نبی کی تحقیر کو کفر کہنے والا خود انبیاء کے بارے میں گویاں ہے:

۱۔ تمام انبیاء سے اجتہاد میں غلطی ہوئی

”میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی سیانہ نہیں آیا

جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی“

(تمتہ حقیقت ادنیٰ ص ۳۵)

۲۔ پر لے درجہ کی بے غیرتی

”بس اب کیا یہ پرے درجے کی بے غیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا

نفرق بین احد من رسلہ میں داؤد و سلیمان زمریہ و رقی

عیسم اسلام کو شامل کرتے ہیں وہاں مسیح موعود جیسے عظیم شان نبی

کو چھوڑ دیا جائے“

(کلمۃ الفصل ص ۱۱۷۔ بشیر احمد)

۳۔ ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے

انبیاء گر چہ بودند بے

من عرفان نہ کمتر زکے
 آنچہ دادست ہر نبی راجام
 داد آن جام را مرا بہ تمام
 زندہ شد ہر نبی با مدغم
 ہر رسولے نہاں بہ پیرا ہنم
 کم نیم زان ہمہ بروئے یقین
 ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

ترجمہ

اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، میں عرفان میں ان
 نبیوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں
 خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دئے ہیں ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے
 دیا ہے
 میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا ہر رسول میری قمیص میں
 چھپا ہوا ہے

مجھے اپنی وحی پر یقین ہے اور اس یقین میں میں کسی نبی سے

نہیں ہوں جو جھوٹ کہتا ہے وہ لعین ہے

(نزولِ آسمان ص ۱۰۰)

انبیاء کرام کی توہین

مرزا صاحب لکھتے ہیں:

تم کہتے ہو میں نے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی جگہ بنے

۔ یہ درحقیقت قصہ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت قائمؑ کی جگہ بنے۔ اہل قویہ بنے بنی حاطہ کے میں کی نبی کی جگہ

کرنا ہوں۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں عین سر یہ کرتے

میں کسی کی جگہ ہوتی ہے تو ہمیشہ ہوں۔ میں نے جو ہوں سے

ہیں وہ اپنی عظمت و شان کے نظیر کے سے نہیں ہوں۔ ہاں یہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نظیر کے سے ہیں۔ مجھے نہ

کے بعد جس کی پیارا ہے لیکن اتر تم سے نہ سمجھتے ہو تو مجھ سے

کافر تم کو دنیا میں نہیں ملے گا۔

اہانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اللہ تعالیٰ کی مبعوث برگزیدہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے نفخ جبرئیل سے پیدا فرمایا اور انکی والدہ ماجدہ عقیفہ مریم بطول کی شان میں قرآن کریم میں ایک مکمل سورت نازل فرما کر ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمادیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام اور دیگر مذاہب کا نقطہ نظر علمی مسائل کے باب میں ذکر کیا جائے گا۔ اس مقام پر صرف چند اقتباسات کی روشنی میں یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ

☆ ایک وقت میں مرزا صاحب انکی مماثلت و مشابہت پر فخر کرتے ہیں۔ جسکی صحت و بطلان کا بیان یہاں پر ہمارا مقصد نہیں مگر یہ ضروری ہے کہ مرزا صاحب کا اسلوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا اعتراف ہے۔

☆ پھر ایک وقت میں وہ ان پر نہ صرف افضلیت کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ انکی والدہ ماجدہ کی شان میں نازیبا کلمات بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔

دنیا کی سب سے بڑی مغضوب قوم یہود کے الزام کو صدیوں بعد قادیانی و بقان

مرزا غلام احمد قادیانی نے دہرایا اور اپنی گستاخ و بے لگام قلم سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور انکی عظیم المرتبت والدہ کے خلاف وہ بہتان طرازیوں کی کہ شاید یہود کی روح بھی شرما اٹھی ہو۔ آئیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چند اقتباسات ملاحظہ کریں:

۱۔ حضرت عیسیٰ گالیاں دیتے تھے

”آپ (حضرت عیسیٰ) کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی کثر عادت تھی، ادنیٰ، دنی بات پر غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے فسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے ورنہ یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی“

(حاشیہ انجام آتھم ص ۵)

۲۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل چرا کر لکھی

”نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہڑی تعلیم کو جو انجیل

کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب طلمود سے چرا کر لکھ ہے
 اور پھر ایب ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے“
 (حشیہ انجام آتھم ص ۶)

۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کنجریاں

”آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر
 ہے۔ تین دایاں اور نیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں
 جن کی خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر شاید یہ بھی خدائی
 کے لئے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں کی طرف میلان اور
 صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی من سبت در میان ہے ورنہ
 کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے
 سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی
 کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے
 پیروں پر ملے، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چین کا آدمی
 ہو سکتا ہے“

(انجام آتھم ص ۷)

حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے

”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے“
(کشتی نوح ص ۳۷)

یہ اس کثیر میں سے بہت قلیل ہے جو مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انکی والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ طوالت کے خوف سے اس پر اکتفاء کیا گیا ہے۔

صحابہ کرام کی توہین

کسی بھی امت کے رسول کے رفقاء، اسکے اصحاب اور ساتھی عظمت میں نبی کے بعد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اور ساتھیوں کو قرآن کریم ”اللہ کی جماعت“ قرار دیتا ہے۔ انہیں وہ ایسی جماعت کہتا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اللہ نے اس جماعت کو دنیا ہی میں ”رضی اللہ عنہ“ کا شوقلیٹ دے دیا۔

ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس جماعت کو آسمان ہدایت کے ستارے قرار دیا اور ان کی ایذا، رسانی سے اپنے پیروؤں کو خبردار کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی ایذا، رسانی میری ایذا، رسانی کے مترادف ہے۔

دین اسلام میں اس جماعت پر لعن و تشنیع کرنے والوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا جا چکا ہے مگر قادیانی مرزا اپنی سو قیائد زبان کے نمونے اس طرح پیش کرتا ہے۔
وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے رقمطراز ہیں:

۱۔ نادان صحابی

بعض نادان صحابی جسکو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا

(ضمیمہ براہین احمدیہ ۲۸۵-۵)

”جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا“

(اعجاز احمدی ص ۱۸)

۲۔ حضرت ابو بکر صدیق کی توہین

مرزا صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول مزاج شناس رسول کے

بارے میں اپنے رائے کا اظہار اس طرح کرتا ہے:

میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا
 کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ
 ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے

(مجموعہ اشتہار رات ۲۷۸-۳)

حضرات شیخین اور مرزا غلام احمد

حضرات شیخین، حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں مرزا غلام احمد لکھتے ہیں:

ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ
 کھولنے کے بھی لائق نہ تھے

(ماہنامہ المہدی جنوری ۱۹۱۵ ص ۵۷)

زندہ علی و مردہ علی

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مرزا لکھتے ہیں:

پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت ہو۔ ایک زندہ علی تم
 میں موجود ہے۔ اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو

(ملفوظات احمدیہ - ۴۰۰-۱)

مقدس مقامات کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ

جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محترم بنایا کہ ان میں انبیاء، رسل، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ کے درجات ہیں اور یہ تمام حضرات امت مسلمہ کے ہاں محترم شخصیات ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے بعض مقامات کو بھی خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے دو مقدس شہر۔ ایک مکہ المکرمہ ہے جس میں مسجد الحرام اور دوسرا مدینہ المنورہ ہے جس میں مسجد النبوی ہے۔ انہیں ان کے احترام اور تقدس کی وجہ سے حریم شریفین کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام اللہ کا وہ گھر ہے جسے اللہ نے ﴿اول بیت وضع للناس﴾ اللہ کا پہلا گھر جسے لوگوں کیلئے بنایا گیا“ کہا ہے۔

مکہ مکرمہ میں مشاعر مقدسہ ہیں جہاں پر فریضہ حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ مسجد حرام کی ایک وقت کی نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، مکہ مکرمہ ہی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے۔

مدینہ المنورہ رسول اللہ کی ہجرت کا شہر اور مہاجرین و انصار کی اخوت کا عظیم مظہر ہے، وہیں پر مسجد النبی ہے جہاں ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے، وہاں پر دیگر مقامات زیارت ہیں جن کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت

کے ساتھ گہری وابستگی اور مسلمانوں کو بے حد عقیدت و محبت ہے۔ الغرض حرمین شریفین وہ مقدس مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شرف بخشا ہے۔

اہل اسلام، یہود اور نصاریٰ سب ہی کے ہاں بیت المقدس معظم و مقدس مقام ہے، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے یہی حضرت خاتم النبیین کی معراج کی رات تمام انبیاء عیہم السلام کی امامت کی جگہ ہے، وہاں کی ایک نماز ۵ نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہونے کی خصوصی فضیلت ہے۔

الغرض مسجد حرام، مکہ مکرمہ۔ مسجد نبوی، مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ ان مقامات کی عظمت، تقدس، شرف اور محبت سے مسلمانوں کے قلوب لبریز ہیں۔ ان کی دلوں میں ان مقامات کی زیارت کا ہمیشہ شوق رہتا ہے۔

غور کریں کہ مرزا صاحب ان مقدس مقامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان مقامات کے مقابلے میں کیسے جسارت کرتے ہوئے قادیان کو لا کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اسکی فضیلت اور مقام کو ان سے بھی بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ

اہل اسلام اولین عہد سے آج تک حرمین شریفین کی حاضری کو اپنے سے باعث

سعادت جانتے ہیں، انہیں روحانی قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، وہ حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری کے طالب رہتے ہیں، ان کے قلوب ان مقامات مقدسہ کے ساتھ ہمیشہ معلق رہتے ہیں۔

مگر مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد اس منبع رشد و ہدایت، مبہط و جی، مولد نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مہجر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے والد کے موطن کو افضل قرار دیتے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ کے بارے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زود دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟“

(حقیقۃ الروایا۔ ۴۶۔ مرزا بشیر الدین)

مسجد اقصیٰ اور تحریف

مرزا صاحب نہ صرف تاریخ شریعت اسلامیہ بلکہ پوری تاریخ انسانیت کا مذاق اڑاتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے مسمیٰ اور اس کے محل وقوع ہی کو یکسر بدلتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے
 - جسکی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے - مبارک
 و مبارک و کل امر مبارک یجعل فیہ - اور یہ مبارک کا
 لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا، قرآن شریف کی آیت
 بارکنہ حوالہ کے مطابق ہے - جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - سبحان
 الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی
 بارکنہ حوالہ -

(خطبہ الہامیہ - ۲۱)

قادیان کی فضیلت

اللہ جل شانہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیت اللہ شریف کے حج

کی دعوت دی، وہ حج فرض ہو یا نفلی، اور کسی مخصوص جگہ بھی جانا حج کے برابر نہیں، مخصوص مکانوں کو خصوصی فضیلت صرف شریعت کی طرف سے عطا کی گئی ہے جس طرح کہ اعمال صالحہ کو عمومی فضیلت بھی شارع کی طرف سے ہوتی ہے، کسی مخصوص مکان کی خصوصی فضیلت یا کسی عمل کی عمومی فضیلت کیلئے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔

اب غور کریں کہ مرزا صاحب قادیان کی زیارت یا وہاں جانے کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں:

لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگر اس جگہ
(قادیان میں آنے) نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے
میں نقصان اور خطر۔ کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔

(آئینہ کمالات اسلام-۳۵۲)

لمحہ - ۹

متعدد و متنوع دعاوی

نہ صرف علامت کذب بلکہ باعث انتشار بھی

اللہ کے حکم سے دعویٰ کرنے والے برحق اور سچے مدعیان کے دعاوی میں تناقض اور انتشار پیدا کرنے والا تعد نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نام پر بالکل صاف اور حجت و برہان سے مؤید دعوے کرتے ہیں۔

مرزا صاحب کے متعدد اور تناقض دعاوی میں اس قدر انتشار ہے کہ خود ان کی اپنی امت اس انتشار کا شکار ہو گئی۔ وہ اس پر متفق نہ ہو سکے کہ ان کا حتمی اور آخری دعویٰ کیا تھا۔ صرف انکے دعویٰ نبوت ہی کو لے لیجئے۔

ایک فریق نے اگر انکے اس دعوے کی تصدیق کی تو دوسرے نے اس قدر اس کی مخالفت کی کہ انکے اس دعویٰ نبوت کو اسلام کی بیخ کنی قرار دیا ہے۔

مرزا محمود کے تبعین یہ کہتے ہیں کہ:

ہم نے مرزا کو بحیثیت مرزا نہیں مانا بلکہ اس نے کہ خدا نے اسے

محمد رسول اللہ فرمایا

(الفضل ۲ دسمبر ۱۹۱۳ء)

وہ یہ بھی کہتے ہیں:

حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو کھلے طور پر نبی اللہ اور رسول
اللہ پیش کیا ہے اور اپنے آپ کو زمرہ انبیاء و مرسلین میں شامل
فرمایا ہے

(الفضل ج ۳ نمبر ۳۸)

نیز کہتے ہیں:

مسیح موعود محمد است و عین محمد است صلی اللہ علیہ و علیٰ محمد

وہ مزید کہتے ہیں:

حضرت مسیح موعود نام، کام اور مقام کے اعتبار سے گویا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہیں اور آپ میں اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں

سوائے اس کے کہ مسیح موعود شاگرد ہیں اور آنحضرت صلعم استاذ
ہیں

(تحفہ گولڑویہ ص ۹۴)

مرزا محمود ابن مرزا امام احمد قمر طراز ہے:

مر میری مردن کے دونوں طرف تموار بھی رکھ دی جائے اور مجھے
 کجا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی
 نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا تو جھوٹا ہے کذاب ہے
 آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں

(انوار خلافت ص ۶۲)

نیز مرزا محمود کہتا ہے:

ہم را یہ بھی یقین ہے کہ اس امت کی اصلاح و درستی کے لئے ہر
 ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا
 (خبر انصاف ج ۱۲-۱۳ مئی ۱۹۲۵ء)

قبیحین مرزا اور انکار نبوت مرزا

اگر ایک طرف مرزا محمود کی یہ رائے تھی تو دوسری طرف قادیانیوں کے دوسرے گروہ
 کے پیشوا مولوی محمد علی مرزا امام احمد قادیانی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور نہ فقط انکار
 بلکہ انکے نبوت کے اقرار کو اسلام کی بیخ کنی تصور کرتے ہیں اور صراحت سے یہ کہتے

ہیں:

میں مرزا صاحب کو نبی قرار دینا نہ صرف اس دم کی بیخ کنی ہی سمجھتا ہوں بلکہ میرے نزدیک خود مرزا صاحب پر بھی اس سے بہت بڑی زد پڑتی ہے، اگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہوتے ہو۔

(خطبہ جمعہ مولوی محمد علی - پیغام صبح ۲ نمبر ۱۹ - مورخہ اپریل

(۱۹۱۵)

ایک اور جگہ مولوی محمد علی صاحب قادیانی امیر جماعت لاہوری مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

خدا را ذرا غور کرو۔ اگر یہ عقیدہ میاں (محمود احمد) صاحب کا درست ہے کہ نبی آتے رہیں گے اور ہزاروں نبی آئیں گے جیسا کہ انہوں نے بصراحت انوار خلافت میں لکھ دیا ہے تو ہزاروں گروہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہوں گے یا نہیں اور

سدھی وحدت بہاں ہوگی۔ یہ بھی مان لو کہ وہ سارے نبی احمدی
 جماعت میں ہی ہوں گے تو پھر احمدی جماعت کے کتنے ٹکڑے
 ہوں گے۔ آخر گزشتہ سنتوں سے تم اتنے واقف نہیں ہو۔ کس
 طرح نبی کے آنے پر ایک گروہ س کے ساتھ اور ایک خلاف
 ہوتا ہے۔ وہ خدا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کئی
 دنیا کی قوموں کو ایک کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے کیا اب وہ
 مسلمانوں کو س طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہ ایک دوسرے کو
 کافر کہہ رہے ہوں اور آپس میں کوئی تعلقات اخوت اسلامی
 کے نہ رہ گئے ہوں۔ یہ درہو کہ اگر اسلام کو کل ادین پر غالب
 کرنے کا وعدہ سچا ہے تو یہ مصیبت کا دن اسلام پر بھی نہیں آ سکتا
 کہ بنیادوں نبی اپنی اپنی ٹولیاں پیچھے لئے پھرتے ہوں اور
 رہنما باڈیڈھ اینٹ کی مسجدیں ہوں جن کے پجاری اپنی اپنی
 جگہ ایمان اور نجات کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوں اور دوسرے
 تمام مسلمانوں کو کافر بے ایمان قرار دے رہے ہوں

(رد تکفیر اہل قبلہ ص ۳۴)

بہر حال تعدد اور وہ بھی متناقض۔ یہ مرزا صاحب کا طرہ امتیاز ہے جو انبیاء اللہ کی سنت اور اسلوب کے کلی طور پر مخالف ہے۔

متعدد دعاوی، ہدف واحد اور عبرتناک انجام

مرزا صاحب کو دعویٰ نبوت کے لئے کھڑے کرنے والے استعمار کے زیر سایہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی سب مذاہب کے پیروکار تھے۔ تمام محکوم اہل مذاہب اور اقوام کیسے اپنے حکمران کی اطاعت کو دینی واجب قرار دینا مرزا صاحب کی نبوت کا سب سے بڑا ہدف، کارنامہ یا مقصد بعثت تھا۔ لہذا ان کے بعض دعاوی جیسے کہ

☆ امام مہدی، ظہی، بروزی نبی، غیر تشریحی، تشریحی نبی مسلمانوں کو قائل کرنے کے لئے

- ☆ حضرت موسیٰ سے مشابہت یہود کو قائل کرنے کے لئے
- ☆ نصاریٰ کو قائل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ سے مشابہت
- ☆ شیعہ حضرات کو قائل کرنے کے لئے حضرت حسین سے مشابہت
- ☆ ہندوؤں کو جذب کرنے کے لئے کرشن سے مشابہت

☆ سکھوں کو قائل کرنے کے لئے گرو نانک ہونے کا دعویٰ

مرزا صاحب نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تا کہ اپنے تمام متبعین کو اپنی محبت و محبوب

سرکار کے قدموں میں ڈال دے۔

مرزا صاحب کا یہ تعدد اور تناقض بھی انبیاء اللہ کے اسلوب دعاوی کے مخالف تھا پھر

ان کا ایک دعویٰ بھی ایسا نہ تھا کہ حجت و برہان شرعی ان کا ساتھ دیتی۔

نتیجتاً مرزا صاحب کو کہیں بھی پذیرائی نہ مل سکی۔ بعض ناواقف اور جدید تعلیم یافتہ

لبرل حضرات کا ایک طبقہ ان کے فریب میں آ گیا جبکہ مسلم عوام اور علماء کے علاوہ عیسائی
پادریوں، ہندو پنڈتوں اور اور دیگر پیشوایان مذاہب میں ان کا شکار کیا ملتا وہ لوگ بھی ان

کے مقابلہ پر اتر آئے۔

یہ حشر ہوا اس شخص کا جس نے اپنی بات منانے کی خاطر متعدد متنوع اور منتشر

دعاویٰ کئے اسی طرح وہ (خسر الدنيا والآخرة) کے مصداق بن گئے۔

نبوت سے معذرت

کوئی اللہ کے نبی کو مانے یا نہ مانے وہ کبھی نبوت سے معذرت نہیں کرتے مگر مرزا

صاحب کا معاملہ کچھ اس طرح کا تھا۔ ایک وقت میں مرزا صاحب نے نبوت کی طرف

ڈرتے ڈرتے ہاتھ تو بڑھا دیا تھا مگر جیسے ہی کوئی ٹوکتا تو فوراً دستبردار ہو جاتے گویا کہ نبوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی انہوں نے ادعائے نبوت کیا ہے اور یکدم معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے۔

مرزا صاحب کا یہ انداز ملاحظہ کیجئے:

صاحب انصاف صلب کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرتا، در لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتمال ہے۔

(انجام آتھم ص ۲۷)

نبوت ناقصہ کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا صاحب معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے گویا ہیں:

تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ

فتح الاسلام و توضیح الحرام و ازالۃ الاوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے معنوں کی رو سے بیان کئے گئے ہیں ورنہ حاشا و کلام مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالۃ الاوہام کے صفحہ ۱۳۷ میں لکھ چکا ہوں کہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ کو ترمیم شدہ تصویر فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ میں کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔

جس حالت میں ابتداء سے میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ

خوب جانتا ہے اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم مراد لئے ہیں... تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے پیرایہ میں بیان کرنے سے یہاں عذر ہو سکتا ہے۔ سو دوسرا پیرایہ یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو حتمی لفظ نبی کو کاٹنا ہو خیا ل کریں

(اعلان مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۲ صفحہ ۹۵)

ایک کیا ہزار نبی

مگر جوں جوں بحیثیت معتقد پیدا ہوئے اور ایک گروہ کی شکل اختیار کی تو پھر ۱۹۰۱ء میں اعلان کر دیا کہ مرزا صاحب کی نبوت کے آثار ہزار نبی بنانے کے لئے کافی ہیں

مجازی نبی

مرزا صاحب نبوت کے باب میں جن نئی نئی ایجابات سے اپنے خادم اسلام اور مجدد دین ہونے کی سعی لا حاصل کرتے رہے ان میں ”مجازی نبوت“ کی اصطلاح بھی

ہے۔

وہ نبوت کی اس انوکھی اصطلاح کے بارے میں کہتے ہیں:

چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور برہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ہوشیار رہنا چاہئے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں۔ کیونکہ ہماری کوئی کتاب بجز

قرآن شریف نہیں ہے اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتاب ہے۔ سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہئے

(مکتوبات احمدیہ ۱۰۳-۱۰۴)

نزالادراک

وہ حقیقت جسکا ادراک پوری امت مسلمہ میں سے، صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ دین، حضرات محدثین و مفسرین اور دیگر علمائے قدیم و جدید میں سے کسی کو نہ ہو۔ کا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف مرزا صاحب کو اکیس ہی ہوا۔

اس ادراک کے بارے میں مرزا صاحب کے مریدین رقمطراز ہیں:

محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت کو دنیا میں کما حقہ کوئی نہیں جو سمجھ سکتا ہو سوائے اس کے جو حضرت خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء ہے کیونکہ کسی چیز کی اصل حقیقت کا سمجھنا اسکے اہل پر موقوف ہوتا ہے اور یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ ختمیت کا اہل یہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت مسیح موعود

(تشہید الاذہان ۱-۲ ج ۱۲)

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معنی و مدلول جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر تسلسل کے ساتھ ہر دور میں امت میں متعارف رہے۔ اس کے بارے میں مرزا صاحب کا احادیث کا دعویٰ کہ حضرت خاتم النبیین کے علاوہ صرف انہی پر اصل مفہوم

منکشف ہوا۔ یہ مرزا صاحب کی عقیدہ ختم نبوت میں تحریف کے جواز کی ایک ناکام سعی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس خود ساختہ مفہوم کو امت نے الحمد للہ رد کر دیا اور اس انوکھے ادراک اور انوکھی تاویل کی امت میں بالکل پذیرائی نہیں ہو سکی۔

دعویٰ نبوت بھی اور مہر خاتمیت بھی نہ ٹوٹی

مرزا صاحب نے اپنی امت کی تشکیل کے لئے عقیدہ ختم نبوت میں کیا تاویل کی۔ وہ رقمطراز ہیں:

اور یاد آخرا یہ ہے کہ اگر ایک امتی کو جو محض پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ وحی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ امتی ہے اور اسکا اپنا وجود کچھ نہیں ہے اور اسکا اپنا کماں نبی متبوع کا کمال ہے اور وہ صرف نبی کہلاتا ہے بلکہ نبی بھی اور امتی بھی مگر کسی ایسے نبی

کا دوبارہ آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے

(چشمہ مسیحی ۴۱)

ایک اور جگہ مرزا صاحب رقمطراز ہیں:

نیز خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانع ہے۔ ہاں ایسا نبی جو مشکوٰۃ نبوت محمدیہ سے نور حاصل کرتا ہے اور نبوت تامہ نہیں رکھتا جس کو دوسرے لفظوں میں محدث بھی کہتے ہیں اور اس تجدید سے باہر ہے کیونکہ یہ باعث اتباع اور فی ارسول ہونے کے جناب ختم المرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے۔ جیسے جوڑکل میں داخل ہوتی ہے۔

(ازالۃ اوہام ص ۵۷۵)

امتی نبی یا نبی امتی۔ افضل کیا ہے؟

اس جگہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو ختم نبوت کے منافی قرار دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو نبوت کے باب میں ایک نئی اختراع سے متعارف کرانا چاہتے ہیں اور وہ ہے ”امتی نبی“۔

رؤ

ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ”امتی نبی“ کا آنا ضروری ہے تاکہ حضرت خاتم النبیین کی

افضلیت ثابت ہو سابقہ انبیاء پر تو امتی کا تو نبی بننا اسلام میں مستحیل ہے مگر کوئی نبی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے امتی بن کر آئے اور اس شریعت پر عمل کرے جس پر امت محمدیہ کر رہی ہے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر بدرجہ اولیٰ ولالت کرتا ہے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی مرزا صاحب کی دلیل کے مطابق ان پر فٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔

مرزا صاحب کیوں اپنے لئے امتی سے نبی بننے پر ناجائز زور لگا رہے ہیں، یہ اصطلاح ”امتی نبی“ وہ اپنے لئے جس دلیل سے حاصل کر رہے ہیں تو بجائے امتی نبی کے نبی امتی کہہ کر یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہ دیا جائے؟ کہ مہر نبوت بھی نہ ٹوٹے کہ خاتم النبیین کے بعد اجرائے نبوت کا غیر شرعی راستہ اختیار کیا جائے، جب یہاں تو نبی خود امتی بن کر آ رہا ہے، تو خاتم النبیین کی افضلیت ماننے والوں کو اور کیا چاہئے، لہذا افضلیت کا جو مفہوم مرزا صاحب بیان کر کے امتی کو نبی بنانا چاہتے ہیں، پھر وہ اپنے کو اس کا مصداق قرار دینا چاہتے ہیں، اس سے نہ صرف مہر نبوت ٹوٹتی ہے بلکہ اعزاز خاتم النبیین کی حرمت بھی (معاذ اللہ) پامال ہوتی ہے کہ خاتم النبیین کے بعد بھی کسی کو نبوت کا ملنا لازم آ گیا جبکہ ”نبی امتی“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی سے یہ محظور ہرگز لازم نہیں آتا۔

مرزا صاحب نے ایک جگہ امت میں نبی ہونے کو افضلیت کیلئے ضروری قرار دیا تو اس جگہ امت ہی سے نبی ہونے کو خاتم النبیین کے غیر منافی قرار دینے کو بیان کر رہے ہیں حالانکہ

☆ ختم نبوت کے منافی امتی کا نبی بننا ہے نہ کہ نبی کا امتی، کیونکہ امتی کے نبی بننے سے انبیاء کا عدد بڑھتا ہے۔

☆ خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت کا اجراء لازم آتا ہے
☆ وحی کے انقطاع کے بعد دوبارہ اس کا آغاز لازم آتا ہے
جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی بطور امتی ان تمام امور کے منافی نہیں ہے اور مرزا کے امتی نبی بننے سے یہ اور دیگر کئی مستحیل لازم آتے ہیں۔

مرزا کا کام نہ بنے تو مہر نبوت (معاذ اللہ) لغو

یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ بقول خود ناقص، غیر تام نبوت سے موصوف نبوت کا مدعی، متنبی قدیان کے امتیوں کا اگر کام نہ بنے اور مسلم عوام و خواص اور دیگر لوگ اس دجل کو سمجھ جائیں تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کر کے خاتم النبیین کی امت میں داخل ہو کر عزت پائیں وہ مہر نبوت کو ہی لغو ٹھہرانے لگیں۔

در اصل مرزائی حضرات اپنے متنبی کے اس اصول کو اپنائے ہوئے ہیں کہ ایک عقیدے پر اس انداز سے زور دو کہ دوسرے عقیدے پر ضرب لگانا تمہارا ہدف بن جائے

گذشتہ حوالہ سے واضح ہو گیا کہ مہر نبوت کے کمال کے بیان سے ان کا مقصد عقیدہ ختم نبوت کو ہدف بنانا ہے۔ ان کے ہاں مہر نبوت کا کمال تب ہے جب وہ مرزا کی نبوت کے لئے ہی مفید ہو ورنہ وہ بے کار اور لغو ہے (معاذ اللہ)

ملاحظہ کیجئے:

پس یقیناً ہمارے مخالف مولوی صاحبان نے خاتم النبیین کے معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں مگر ان معنوں میں کہ آپ کا وجود باوجود مہر نبیوں کی ہے جو شخص آپ کے قوں اور فعی نمونے کو کامل طور پر اپنے اندر پیدا کر لے گا اور اتباع اور اطاعت میں ایسا صراط مستقیم پر چلے گا کہ ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہوگا۔ ایسے شخص کی نبوت پر آپ کا وجود باوجود ایک مہر ہے۔ کیوں سرکاری مہروں کے لئے ضروری ہے کہ کاغذات بھی ہوں۔

ورنہ مہر کو بنانا ہی لغو ٹھہرے گا۔ پس جس صورت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر قرار دیا ہے تو ضرور ہے کہ اس مرتبہ میں نبی بھی ہوں جو آپ کی اتباع اور آپ کی تصدیق سے نبوت کا درجہ حاصل کریں جیسا کہ محاورے میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہہ کر اپنے اس قول پر مہر لگادی ہے یعنی اپنے منہ سے اسکی تصدیق کر دی ہے۔ یہی مطلب اس آیت کریمہ کے ہیں۔

(اخبار الفضل ج ۳ نمبر ۶۸ مؤرخہ ۸ دسمبر ۱۹۱۵ء)

اس ریک تاول کا رد اپنے موقع پر ہوگا۔ اب آپ ایک تناقض کا مطالعہ کیجئے۔

تضاد۔ مہر سے نبی بننے والا صرف ایک یا ہزاروں؟

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر خاتمیت سے نبی بننے کا تصور جو خیر القرون سے لیکر مرزا غلام احمد تک کسی کو سمجھ نہ آیا اور نہ ہی کوئی اس طرح نبی بن سکا اور یہ سلسلہ مرزا صاحب سے ہی شروع ہوا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ ہے کہ مہر خاتمیت سے نبی ہونا چاہ سکتا ہے اور

لفظ آخرین بھی جمع کا صیغہ ہے جو کثرت کا تقاضا کرتا ہے تو آیا مرزا صاحب کے علاوہ کوئی اور نبی بھی بنا ہے یا بن سکتا ہے؟ مرزا صاحب یوں کہتے ہیں:

ہاں یہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزِ رنگ میں آجائیں اور بروزِ رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و آخرین منهم لما یلحقوا بہم۔

(اشتہار ایک غلطی کا ازالہ مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۱۰)

یہاں مرزا صاحب کا فرمانا ہے کہ ایک نبی نہیں بلکہ ہزار نبی بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسکتے ہیں لیکن ذرا آگے جا کر وہ خود اپنے قول میں تناقض کا شکار ہوتے ہیں اور نبوت پر صرف اپنا ہی استحقاق تصور کرتے ہیں، وہ کسی غیر کی شرکت کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اس باب میں خیال ہے کہ وہی فقط اس منصب نبوت کے حقدار ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ان کے دعویٰ استحقاق کو ملاحظہ کیجئے:

اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور

دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں... اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا.... جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیشگوئی پوری ہو جائے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱)

اور مرزا صاحب کے فرزند ارجمند انکی وکالت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر آنحضرت صلعم کی تصدیق مہر نہیں اور اگر بغیر تصدیق مہر آنحضرت صلعم کے ور کسی کو بھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبوت صحیح نہیں۔

(تشنیدار زبان ج ۱۲ ص ۲۵)

مرزا صاحب کے پاس حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انکی مہر سے بننے والی ”امتی نبوت“ ”ظلی نبوت“ صرف ایک بار بلکہ ہزار بار ظہور اور بروزی رنگ میں آ جانے والی نبوت کی دلیل آیت قرآنی و آخرین منهم ہے، کیا آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ائمہ دین، مفسرین حضرات میں سے کسی نے اس طرح استدلال یا اس آیت کی تفسیر میں اس طرح کی رکیک تاویل یا تحریف کا ارتکاب آج تک کیا ہے؟ پھر اس پر مستزاد یہ کہ ”امتی نبی“ نے اتنی بڑی جسارت بھی کی کہ اس ”امتی نبوت“ کو صرف اپنی ذات میں منحصر رکھ کر احادیث صحیحہ کا حوالہ دے دیا جبکہ مذکورہ امر کا کسی حدیث میں یکسر ذکر نہیں ہے، نہ قرآن اور اسکی تائید میں تفسیر قرآن اور حدیث ان کی موافقت میں۔ ایسی نبوت مرزا صاحب ہی کو مبارک۔

مبحث رابع

مرزا صاحب کے طریقہائے واردات

☆ شرعی منصب کے ثبوت کا غیر شرعی طریق کار

☆ مسلمات میں تشکیک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے تجدید کے نام پر تحریف

☆ ایک مسلمہ عقیدہ کا اسلوب بیان ایسا کہ دوسرے پر خفیہ وار

طریقہ واردات نمبر ۱۔

شرعی منصب کے ثبوت کا غیر شرعی طریق کار۔

الہامات پر اعتماد

اہل اسلام اپنے شرعی مسائل کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں مگر مرزا صاحب کے دعاوی چونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان سے ثابت امت کے متواتر معتقدات کے خلاف ہیں اس لئے وہ ”امتی نبی“ کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنے تمام امور اور جملہ دعاوی کو ثابت کرنے کے لئے بجائے اس نبی کے جس کے وہ ”امتی نبی“ ہونے کے مدعی ہیں، ان کے ارشادات کو مرجع بناتے، خود اپنے الہامات کے ثبوت کیلئے اپنے ہی الہامات کا سہارا لیتے ہیں، وہ دعویٰ ان کی خود ساختہ نبوت کا ہو یا عقیدہ ختم نبوت کو لغو اور باطل قرار دیکر اس عقیدے کے انکار کا ہو یا اپنے لئے دعویٰ مسیحیت ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول اور آمد ثانی کا انکار ہو، مرزا صاحب ہر مسئلہ میں استدلال صرف اپنی خود ساختہ وحی اور اپنے الہامات سے ہی کرتے ہیں۔

طریقہ واردات نمبر ۲

مسلمات میں تشکیک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے تجدید کے نام پر

تحریف

ان نصوص کتاب و سنت میں جن سے اسلامی مسلمہ عقائد ثابت ہوتے ہیں ان میں وہ ایسی ریک تاویلات کرتے ہیں جن سے شارع علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، حضرات مفسرین و محدثین اور مجددین ملت اور جملہ علمائے اسلام واقف نہ ہو سکے۔ یہ تاویلات صرف اور صرف مرزا صاحب پر ہی منکشف ہوئیں اور وہی ان پر مطلع ہوئے، ان کا نصوص شریعت میں ایسی تاویلات کا عمل کتاب و سنت میں تحریف برائے تشکیک ہی ہے۔

طریقہ واردات نمبر ۳

۳۔ ایک عقیدے پر زور اور دوسرے پر وار

اب ہر طریقہ واردات کا بیان ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے

طریقہ اولی کا بیان

۱۔ شرعی منصب کے ثبوت کا غیر شرعی طریق کار

نزالی نبوت اور انوکھا طرز استدلال

مرزا غلام احمد ”مدعی نبوت“ نے اپنے سابقہ عقیدہ ختم نبوت کہ ”حضرت محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا نہ جبریل علیہ السلام وحی نبوت لیکر نازل ہوں گے اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا... کفر ہے۔“

انکے نزدیک وحی کے بند ہونے کے بعد اسکا دوبارہ شروع ہونا مستلزم مستحیل تھا۔ مگر اس عقیدے کو مرزا صاحب نے کیوں تبدیل کیا؟ کسی کے ادعائے نبوت کو اس نے کفر سمجھنے والا کہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے کیسے خود ہی مدعی نبوت بن بیٹھا؟ کیا اس کے پاس قرآن سے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کوئی شرعی حجت مل گئی یا احادیث نبویہ سے یا ان دونوں سے بڑھ کر کوئی دلیل شرعی اس نے پالی، جس کا کتاب و سنت سے (معاذ اللہ) زیادہ مقام تھا کہا اس پر اس نے اولہ کتاب و سنت کو بھی منسوخ کر دیا اور مرزا صاحب کتاب و سنت کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ کو چھوڑ کر اس نئی حجت کی اتباع کرنے لگے؟

برگزیر گز نہیں! اس طرح کی کوئی بات رونما نہیں ہوئی۔ اب مرزا کا استدلال آخر کیا

رہا؟

استدلال مرزا

اپنی زالی نبوت کے اثبات کے لئے مرزا صاحب کی حجت صرف اور صرف انکے وہ ابہامات ہیں جنہیں کبھی تو وہ مخاطبات و مکالمات کہتے ہیں اور کہیں اسے کشف کہتے ہیں ور کہیں وحی کا نام دیتے ہیں۔ آئیے اب انکے ان ابہامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

مرزا صاحب کہتے ہیں:

اولاً:

۱۔

”میں خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق نبی ہوں“

(آخری خط مرزا قادیانی مندرجہ اخبار عام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء)

۲۔

میں صرف اس وجہ سے نبی کہلاتا ہوں کہ عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے یہ معنی ہیں کہ خدا سے ابہام پا کر بکثرت پیشگوئی

کرنے والا اور بغیر کثرت کے یہ معنی متحقق نہیں ہو سکتے،

(آخری خط مرزا قادیانی مندرجہ اخبار عام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء)

۳۔

پس اس بنا پر خدا نے میر نام نبی رکھا ہے کہ اس زمانے میں
کثرت مکالمہ، مخاطبہ الہیہ اور کثرت اطماع بر علوم غیب صرف
مجھے ہی عطا کی گئی ہے،

(آخری خط مرزا قادیانی مندرجہ اخبار عام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء)

۴۔

ہمارا ادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، دراصل یہ نزاع لفظی ہے
۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ، مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ
کمیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو اور اس میں
پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تعریف
ہم پر صادق آتی ہے پس ہم نبی ہیں،

(بدر ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

-۵-

”جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر نکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گذر جاؤں“

(آخری خط مرزا قادیانی مندرجہ اخبار عام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء)

-۶-

میں نبی ہوں اور امتی بھی ہوں تاکہ ہرے سید آقا کی وہ پیش گوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا“

(آخری خط مرزا قادیانی مندرجہ اخبار عام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء)

-۷-

کبھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور مع ذلک مجمل ہوتی ہے ور کبھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے۔ پس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وحی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو“

(پیکچر سیکلٹ ص ۳۳)

۸۔

”اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راستباز
مقدس نبی گذر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں انکے نمونے
ظاہر کئے جائیں، سو وہ میں ہوں، اسی طرح اس زمانے میں
تمام بدوں کے نمونے بھی ظاہر ہوئے۔ فرعون ہو یا وہ یہود ہوں
جنہوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا یا ابوجہل ہو، سب کی
مثالیں اس وقت موجود ہیں“

(برائین احمدیہ ۹۰-۵)

۹۔

آپ کو سمجھنا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں
، ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ
ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے
ہیں تو اسی لئے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی

یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے۔ کس نے اس کو
 دوسرے دینوں سے بڑھکر کہتے ہیں، آخر کوئی امتیاز بھی ہونا
 چاہئے۔ صرف سچے خوابوں کا آن تو کافی نہیں کہ یہ تو چوبڑے
 چماروں کو بھی آجاتے ہیں، مکالمہ مخی طبع الہیہ ہونا چاہئے اور وہ
 بھی یہ کہ جس میں پیشگوئیاں ہوں اور بلحاظ کمیت و کیفیت کے
 بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایک مصرع سے تو شاعر نہیں ہو سکتے، اسی طرح
 ایک دو خوابوں یا الہاموں سے کوئی مدعی رسالت ہو تو وہ جھوٹا
 ہے۔ ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہو رہے ہیں وراستہ تعالیٰ
 کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اسی لئے ہم
 نبی ہیں، امر حق کے پہچاننے میں کسی قسم کا اخفاء نہ رکھنا چاہئے۔“

(بدر ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

ثانیاً:

۱۔

مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل

ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی
کا خطاب مجھے دیا گیا مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور
ایک پہلو سے امتی“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰)

۲۔

”میں خدا تعالیٰ کی تینیس برس کی متواتر وحی کو کیونکر رد کر سکتا ہوں
۔ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان
تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں“
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰)

قادیانی نبوت۔ وحی ربانی یا قول محمدی سے بالکل مبرا نبوت

غور کریں کہ مرزا صاحب اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے کسی قرآنی آیت
مبارکہ یا نبوی حدیث پاک سے استدلال کرنے کے بجائے اپنے الہامات کا سہارا لیتے
ہیں یا بزعم خود وہ اپنی وحی کو مستدل بناتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت نہ صرف انکے موافق
نہیں بلکہ صریحاً انکے مخالف ہیں، رہا الہام یا بقول ان کے ”انکی وحی“ تو ان کی شرعی

حیثیت کیا ہے؟ مختصراً جان لیجئے کہ جو الہام یا وحی نصوص کتب و سنت کے خلاف ہو وہ الہام یا وحی یقیناً الہام شیطانی اور وحی شیطانی ہی ہوتے ہیں جو شرعاً واجب الرّد ہیں۔ کشف، الہام اگر ربّانی بھی ہو تو اہل اسلام کے ہاں ان سے احکام و عقائد ثابت نہیں ہوتے۔

ضروری ہے کہ اس مقام پر جملہ معترضہ کے طور پر ہم کشف الہام اور وحی کی تعریف، اور ان کی انواع و احکام کو مختصراً بیان کرتے چلیں۔

کشف

عام غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔

قاضی محمد علی تھانوی رحمہ اللہ ”کشاف اصطلاحات الفنون“ ص ۱۲۵۴ میں لکھتے

ہیں:

الكشف عند اهل السلوك هو المكاشفة

والمكاشفة رفع حجاب راگویند کہ میاں روح جسمانی است کہ

دراک آں بخواس ظاہری نتواں کرد.. الخ

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جان چاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔

(حیاء العلوم ص ۱۶-۳)

الہام

کسی خیر اور اچھی بات کا با نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسّی ہے اور جو علم بغیر طور حسّ اور طور عقل من جب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض مہبت ربانی ہے ورفراست ایمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔

کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وحی

وحی لغت میں مخفی صورت پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے خواہ وہ بطریق اشارہ و کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔

لیکن اصطلاح شریعت میں ”وحی“ اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو، اس کو ”وحی نبوت“ بھی کہتے ہیں جو انبیاء عیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو ”وحی الہام“ کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے ورنہ اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو ”رؤیہ صالحہ“ کہتے ہیں جو عام مؤمنین اور صالحین کو ہوتا ہے۔

کشف اور الہام اور رؤیہ صالحہ پر لغت وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر عرف شرع میں لفظ وحی سے صرف وحی نبوت مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وإن الشیاطین لیوحون بعضهم إلی بعض

زخرف القول غرورا

وہ یقیناً شیاطین ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کیلئے لگی لپٹی باتیں

وجی کرتے ہیں۔

لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وجی کا طلاق نہیں ہوتا۔

وجی اور الہام میں فرق

وجی نبوت قطعی ہوتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہے، امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے جبکہ الہام ظنی ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں اور ولیاء معصوم نہیں ہوتے۔

اسی وجہ سے الہام دوسروں پر حجت نہیں اور نہ الہام سے کوئی قسم شرعی ثابت ہو سکتا ہے حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ عقائد و احکام عبادات و معاملات بدلے جائیں۔

احکام شرعیہ کا مصدر

احکام شرعیہ کا ثبوت انبیاء کرام کی وجی کے ساتھ خاص ہے اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے، وہ از قسم بشرت یا از قسم تفہیم ہوتا ہے، وہ احکام پر مشتمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت مریم کو جو وجی الہام ہوئی وہ از قسم بشرت تھی نہ کہ از قسم احکام، و بعض مرتبہ وجی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور ایضاح کے لئے ہوتی ہے۔

جو نسبت رؤیائے صالحہ کو الہام سے ہے، وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے۔ یعنی جس طرح رؤیائے صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہیں، اسی طرح الہام درجہ میں وحی نبوت سے کم تر ہے اور جس طرح رؤیائے صالحہ میں ایک درجہ کا ابہام اور خفا ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے خفی اور مبہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اور جس طرح رؤیائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں، جو شخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے اسی درجہ اس کا رؤیا بھی صالحہ اور صادق ہوگا۔ اسی طرح الہام میں بھی مراتب ہیں، جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجہ کا الہام ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ ”اگر میری امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عمر ہے“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحدیث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خواص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے، جو انکی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور صدق اور وحی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو۔

جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حقیق علی الا قول علی اللہ إلا الحق

یہ تحدیث الہی مرتبہ فاروقیہ ہے۔ اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ رسالت و نبوت ہے۔

وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق

☆ اگر واردات قلبیہ کسی امر خیر اور امر آخرت یعنی حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف داعی ہوں تو وحی رحمانی ہے اور اگر دنیاوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں تو وہ وحی شیطانی ہے۔

(خواتم الحکم ص ۱۵۶)

☆ قرآنی نصوص کے مقابل الہامات اور کشفات وحی رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے

مرزا صاحب کے دو پہلوؤں میں سے یہاں تک ہم نے ان کے اپنی وحی، اپنے الہام، اپنے کشف سے ان کے طرز استدلال کو وحی والہام و کشف کی تعریفات کو مختصر بیان کر دیا، اب ان کے استدلال کے دوسرے پہلو وحی ربانی میں رکیک تاویل کے پہلو کا بیان شروع کرتے ہیں۔

طریقہ واردات نمبر ۲

مسلمات میں تشکیک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے تجدید کے نام پر تحریف

ہم نے ذکر کیا ہے کہ قدیانیت نے مرزا صاحب کے دعاوی پر استدلال ان کے الہامات و کشف اور خود ساختہ وحی سے ہی کیا ہے، نیز شرعی نصوص کو صرف اسلامی عقائد میں تشکیک کی غرض سے استعمال کیا ہے، وہ ان میں ایسی تاویل بمعنی تحریف کرتی ہے جس سے مسلمہ عقائد میں شک و شبہ پیدا کر سکے۔ اب اس کی مثالیں پیش خدمت ہیں:

آیت نمبر ۱۔

قرآن کریم کی سورۃ اعراف آیت نمبر ۳۵ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

یا بنی آدم إِمَّا يَأْتِيَكُمُ رِسَالٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي... الخ

اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور

تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کریں... الخ

طریقہ واردات یا مرزائی تاویل

”اس آیت میں رسالت کے برابر جاری رہنے کا بیان ہے، کیونکہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے: اے نبی! تم میں میری طرف سے رسول آئیں تو تم میں سے جو ان کی اتباع کریں گے... الخ، ہذا سلسلہ نبوت کا انقطاع نہیں ہوا۔ اور یہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے۔“

قادیانی اس آیت سے حضرت خاتم النبیین کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے جاری رہنے پر مذکورہ طریقہ سے استدلال کرتے ہیں۔

امرواقع

جبکہ امرواقعی اور حقیقت حال میں یہ آیت کبھی بھی قادیانیوں کے ادعائی دلیل نہیں بن سکتی، نہ ان کی خاص ”نبوت ظلی“ و ”بروزی“ غیر تشریحی“ کی جو اکتساب سے ملتی ہے نہ اس آیت میں کسی مخصوص فرد بنی آدم کی نبوت کا ذکر بیان ہے۔

اگر بالفرض و التقدير یہ اجرائے نبوت کی دلیل بنتی ہوتی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی کیسے دلیل بنتی ہے؟ اسے یہ آیت بنی آدم میں مطلقاً نبوت کے سلسلہ کے بیان میں ہے، مرزا صاحب کی نبوت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بنی آدم میں شمار ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(براین احمدیہ درروحانی خزائن ۳۱-۲)

اگر وہ بنی آدم میں سے ہیں اور ہمارا بھی یہی حسن ظن ہے تو اپنی آدمیت کا جھوٹا انکا
ر کرنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی کیلئے اولین شرط اس کا صادق ہونا ہوتا ہے۔

تفسیر آیت مذکورہ

اس آیت (یا بنی آدم إما یا تینکم دیسل...) کا سیاق و سباق دیکھیں کہ
یہاں امت مسلمہ کیلئے کسی نئے حکم کا یا پیش آنے والے امر کا بیان نہیں ہو رہا ہے بلکہ
زمانہ ماضی کے واقعہ کی حکایت ہو رہی ہے۔ اس سورت میں حضرت آدم اور حضرت حواء
سیہا، السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کے بعد ان کے جنت میں رہنے پھر وہاں سے
اتارے جانے کا مفصل قصہ بیان ہوا، پھر عالم ارواح کے اس خطاب کو لایا گیا ہے جیسے
کہ دیگر خطابات کا بھی ذکر موجود ہے۔

۱۔ یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لباسا... (اعراف ۳۶)

۱۔ بنی آدم ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے...

۲۔ یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان.... (اعراف ۲۷)

اے بنی آدم ہوشیار! کہیں شیطان تمہیں نہ دھوکا دے...

۳۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف ۳۱)

اے بنی آدم! ہر نماز کے وقت خود کو صاف ستھرا رکھو...

۴۔ یا بنی آدم إنا یا تینکم رسل منکم (اعراف ۳۵)

اے بنی آدم! اگر تم میں سے کوئی رسول تمہارے پاس آئیں...

ان تمام معاملات پر اولاد آدم کو خطاب کیا گیا ہے جسے قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے، انکے سامنے نبوت کے سلسلے کے آغاز سے قبل انبیاء کرام کی اتباع کرنے کا جو عہد لیا گیا تھا اسے اس آیت میں بطور قصہ ماضی بیان کیا گیا ہے۔ اسمیں امت محمدیہ کو کسی نئے سلسلہ نبوت سے خبردار نہیں کیا جا رہا کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے کہ امت محمدیہ کو وہ امت دعوت ہوں تو ﴿یا ایہا الناس﴾ سے خطاب کرتا ہے اور وہ امت اجابت ہوں تو ﴿یا ایہا الذین آمنوا﴾ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سلسلہ نبوت شروع ہو گیا اور انبیاء آتے رہے اور آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یوں اعلان ہوا:

یا ایہا الناس إنی رسول اللہ إلیکم جمیعاً

اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول

ہوں

اس اعلان سے رحمت للعالمین کو تمام جہانوں، زمانوں اور انسانوں کا نبی قرار دیکر ان کی ختمیت کا اعلان اور انہیں خاتم النبیین قرار دیکر آپ کی زبانی ﴿لا نبی بعدی﴾ سے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا گیا۔

لہذا آیت مذکورہ سے نہ دوبارہ اجرائے نبوت پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی نبوت خاصہ ظلیہ بروزیہ یا تشریحی وغیر تشریحی نبوت کا کہیں ذکر موجود ہے نہ کسی کی نبوت کا بیان ہے، رہا مرزا صاحب کی خصوصی نبوت تو وہ اس آیت سے قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی۔ آیت کا صرف یہی مفہوم جملہ مفسرین و محدثین کے ہاں مسلم ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔

آیت نمبر ۲۔

سورۃ نساء کی آیت نمبر ۶۹ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

”اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے تو، ایسے شخص بھی ان

حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے
 - یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور یہ حضرات بہت
 اچھے رفیق ہیں“

طریقہ واردات یا مرزائی تاویل

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 امت کو آپ کی اطاعت سے نبوت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح
 آپ کی اطاعت سے آپ کی امت میں صالح، شہید و صدیق
 بنتے ہیں سی طرح آپ کی اطاعت سے نبی بھی بنتے ہیں۔ اور
 یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کی اطاعت والی نبوت جاری ہے اور
 یہ ہمارے دعویٰ کی صریح دلیل ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی اطاعت سے بالاتفاق تین درجے حاصل ہوتے ہیں تو
 ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت سے چوتھا درجہ بھی حاصل ہوتا
 ہے اور وہ نبوت کا درجہ ہے، اس لئے اس آیت کا معنی یوں کرنا
 درست نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے

والے حضرات ان چار قسم کے لوگوں کی معیت میں ہوں گے اور انہیں ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ کیونکہ یہاں پر لفظ ”مَعَ“ اس معنی میں استعمال ہوگا جیسا کہ وہ توفنا مع الأبرار میں ہے۔

جوابات پیش خدمت ہیں

اس دلیل کو ناکارہ کرنے کے لئے ہمارا پہلا جواب ہی کافی ہے مگر ایضاً مزید کی خاطر اہل علم اور طالبین حق کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ اہل تاویل باطل میں اگر حطب صادق ہو تو وہ اپنے غلط عقیدہ سے رجوع کرنے کی ہمت کر سکیں۔ ہم تو حق تعالیٰ شانہ سے سب کی ہدایت کے طالب ہیں۔ اور سب کیلئے بھلائی چاہتے ہیں۔

جواب نمبر ۱۔

یہ دلیل قرآن کریم کی جس آیت سے ماخوذ ہے اہل استدلال کو کسی ایک مفسر یا مجدد کا قول اپنی تائید میں پیش کرنا ہوگا ورنہ ان کا استدلال بے وقعت ہوگا، کیونکہ قرآن کی تفسیر بدون سلف صالحین کی تائید کے اپنی رائے سے ہرگز معتبر نہ ہوگی، یہ اصول اہل اسلام کے مابین مسلمہ ضابطہ ہے، جسے قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں، کوئی تکلیف غیر شرعی یا تکلیف مالایطاق نہیں ہے۔

جواب نمبر ۲۔

اگر بالفرض یہ استدلال درست ہو تو اس سے تو ہر طرح کی نبوت جاری ہونے کا علم ہوگا جو خود مرزائیوں کے نزدیک بھی ناقابل تسلیم امر ہے۔ لہذا دلیل مرزائی عقیدے کے مطابق نہیں، لہذا بذات خود ساقط ہے۔

جواب نمبر ۳۔

مرزا قادیانی اور اس کی امت کے خیال میں (واؤ) ترتیب کے لئے آتی ہے تو آیا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ مرزائیوں کے خیال کے مطابق پہلے نبی ہوگا پھر صدیق ہوگا پھر شہید ہوگا پھر عام صالحین میں جا کر داخل ہوگا۔ تو گویا نبی تو ہر وہ شخص ہو گیا جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ اس کو صدیق و شہید اور صالح کا مرتبہ نہ مل سکا کیونکہ مرزائی (واؤ) کی ترتیب پر نہ صرف زور لگاتے ہیں بلکہ اسے ترتیب کیلئے نہ کہنے والوں کے لئے انتہائی نازیبا زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ یہاں بھی وہ اپنے وائے کے ترتیب والے ضابطے پر عمل کریں گے اور اس سے انکار نہیں کریں گے۔

جواب نمبر ۴

آیت بالا میں درجات تک پہنچنے کا ذکر ہے ہی نہیں، یہاں تو محض رفاقت کا ذکر ہے، یہ مفہوم اس آیت کے شان نزول سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ قیامت کے دن بہت بلند مقام پر ہوں گے اور ہم خدا جانے کہاں ہونگے؟۔ کیا کوئی ایسی صورت ہوگی کہ ہم آپ سے شرف نیاز حاصل کر کے آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں؟ دنیا میں آپ سے تھوڑی سی جدائی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو آخرت میں بغیر دیدار کے کیسے گزر ہوگا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ان چاروں درجہ والوں (نبی، صدیق، شہداء، صالحین) کی رفاقت حاصل کریں گے۔ جس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں درجات کے حصول کا نہیں محض ان درجات کے اصحاب کی رفاقت کا ذکر ہے اور ہم مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے بندہ درجہ صدیقیت و شہادت وغیرہ تک پہنچ سکتا ہے مگر نبوت کے مقام تک رسائی نہیں ہو سکتی تو ہمارے اس عقیدے کی دلیل یہ آیت مجبوت عنہا نہیں بلکہ ایک

دوسری بالکل واضح آیت ہمارے اس عقیدے کو بیان کر رہی ہے۔ سورۃ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

الصّٰدِقُونَ وَالشّٰهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(الحديد ۱۹)

”اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی لوگ

میں صدیق اور شہداء اپنے پروردگار کے نزدیک“

سورۃ حدید کی اس آیت میں یقیناً واضح طور پر درجات کا ذکر ہے، معیت اور

رفاقت کا نہیں، رہی سورۃ نساء کی آیت ﴿مَنْ يُّطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِينَ... الخ﴾ تو انہیں رفاقت کا ذکر

ہے، درجات کا نہیں۔

خلاصہ یہ کہ مَنْ يُّطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں محض رفاقت مذکور ہے اور أُولَٰئِكَ

ہم الصّٰدِقُونَ وَالشّٰهَدَاءُ میں محض درجات کا بیان ہے لہذا یہاں نبوت کا ذکر نہیں

۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے نہیں متی، یہ تو محض عطیہ ربانی ہے، سورۃ النساء میں ان

حضرات کی رفقت کا ذکر ہے جو اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، نیز سورۃ نساء والی آیت

من يطع الله والرسول کی کسی مفسر نے وہ تفسیر نہیں کی جو مرزائی کرتے ہیں۔

جواب نمبر ۵

حدیث میں آتا ہے:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين

(ترمذی جلد اول ص ۱۳۵ بحوالہ مشکوٰۃ جلد اول ص ۲۴۳)

”سچا تاجر (قیامت میں) انبیاء صدیقین شہداء اور صحابہ کے

ساتھ ہوگا“

مرزائیوں کی مذکورہ بالا دلیل کی رو سے تو ہر سچا دیانت دار تاجر نبی ہونا چاہئے؟ جب تاجر محض تجارت کی وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، ہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفعت حاصل کر سکتا ہے تو کوئی امتی بھی بواسطہ اطاعت خدا اور رسول نبی نہیں بن سکتا، ہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفعت حاصل کر سکتا ہے، یہی واضح مفہوم دونوں آیتوں کی وہ تفسیر ہے جس پر نصوص قرآنی کھلے طور دلالت کر رہی ہیں اور یہی جملہ مفسرین سے ثابت شدہ تفسیر ہے۔

جواب نمبر ۶

اگر مرزائیوں کے بقول اطاعت سے نبوت وغیرہ درجات حاصل ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ درجے حقیقی ہیں یا ظلی بروزی۔ اگر نبوت کا ظلی بروزی درجہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ مرزائیوں کا دعویٰ ہے تو صدیق، شہید اور صالح بھی ظلی و بروزی ہونے چاہئیں حالانکہ انکے بارے میں مرزائی ظلی بروزی ہونے کے قائل نہیں اور اگر ”صدق“ وغیرہ میں حقیقی درجہ ہے تو پھر نبوت بھی حقیقی ہی ماننا چاہئے حالانکہ تشکیق اور مستقل نبوت کا طاعت خدا اور رسول سے ملنا خود مرزائیوں کو بھی تسلیم نہیں ہے۔

لہذا یہ دلیل مرزائیوں کے دعویٰ کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ تفریق کہ ایک چیز یعنی نبوت تو ظلی حاصل ہو اور دوسری چیز یعنی صداقت و شہادت و صدق حقیقی ہوں ایسا ہونا بلا دلیل ہے، بلکہ چاروں درجے یکساں ہونے چاہئیں۔ یا تو چاروں درجات حقیقی ہوں یا چاروں ظلی بروزی ہوں۔

جواب نمبر ۷

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سب سے اونچی مقام صدیقیت ہے۔ شہید اور صالح اس سے نیچے کے درجے ہیں۔ لہذا اطاعت اللہ اور رسول سے اعلیٰ

سے اعلیٰ یہی تینوں درجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امتی درجہ نبوت تک پہنچ جائے اور وہ نبی بن جائے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت حق قرآن و سنت سے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں سب سے بڑھکر ہیں، وہ حضرات کرام اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز رہے انہوں نے اتباع نبوت کا ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک پوری امت مل کر بھی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ انہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے تمغہ رضوان اور جنت کا شوقیٹ دے دیا، انہیں ایمان و اسلام اور اتباع میں نمونہ قرار دیا گیا اور بقول مرزا صاحب ان میں حقیقت محمدیہ متحقق ہو چکی تھی۔ ان سب فضائل و امتیازات کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بھی مقام نبوت پر فائز نہ ہو سکا بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باوجود کمال اتباع کے صدیق ہی رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود عدل بے مثال کے شہید اور محدث کے درجہ پر ہی رہے، ان میں سے کوئی حقیقی کیا ظلی و بروزی نبی بھی نہ بن سکا، تو کیا ان کے بعد امت کا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ان حضرات سے بڑھ کر رسول کی اتباع کی ہے اور نبوت کا حق دار ہو گیا ہے؟

جواب نمبر ۸

اگر اطاعت سے نبوت ملتی تو یہ نبوت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ کو کیوں نہ ملی؟ کیا وہ قیامت کے روز یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہونگے کہ:

یا اللہ! ہم نے تیری دیر تیرے رسول برحق کی اتباع میں پناہ سب
کچھ قربان کر دیا مگر تو نے ہمیں نبوت نہ دی، رہتارے بعد تے
تقسیم کرنا شروع فرما دیا وروہ بھی غیہ صائین میں۔

جواب نمبر ۹

مرزائی ایک طرف تو اس دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حجت
رسول کے ذریعہ سے آدمی درجہ نبوت تک پہنچ سکتا ہے تو دوسری طرف خود ان کے ”حضرت
صاحب“ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اطاعت کرنے حتیٰ کہ فانی ارسوں ہو جانے
سے بھی نبوت نہیں مل سکتی، بس زیادہ سے زیادہ محدثیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس
اعتراف کے ثبوت میں چند حوالے پیش خدمت ہیں:

حوالہ نمبر ۱

”جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے (جو اس سے قبل ذکر کی گئی) تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراء اوراء ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ظنی طور پر پالیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے اور انبیاء و رسل کا نائب اور وارث ہو جاتا ہے، وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہوتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے پیرایہ میں ظہور پکڑتی ہے، حقیقت ایک ہی ہے لیکن باعث شدت اور ضعف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ اشارت فرماتے ہیں کہ محدث نبی بالقوۃ ہوتا ہے۔ اگر باب

نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر ایک محدث اپنے اجواء میں قوت اور
استعداد نبی ہونے کی رکت تھام اور کسی قوت اور استعداد کے ساتھ
سے محدث کا حمل نبی پر نہ کرتا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ
المحدث نسی جیسا کہ کہتے ہیں العیب حسر بظراً
إلى القوة والاستعداد ومثل هذا الحمل شائع
متعارف فی عذرات القوم وقد حررت المحاورات
على ذلك كما لا يحتمى على كل ذكى عالم مصع
على كتب الأدب والكلام والنصوف

(ہنامہ ریویو آف رتھ، ج ۳، پ ۱۹۰)

اس عبارت سے واضح ہوا کہ خلی نبوت بھی درحقیقت محدثیت ہی ہے اور کامل
اتباع سے جو ظلی نبی بنتا ہے وہ دراصل محدث ہوتا ہے اور یہاں جو محدث پر حمل نبی کیا
گیا ہے وہ محض استعداد کی بنا پر ہے، یعنی اگر دروازہ نبوت بند نہ ہوتا تو وہ نبی بن جاتا
جیسا کہ عنب پر خمر کا اطلاق قوت اور استعداد کی بنا پر کیا جاتا ہے نیز غائب ہے کہ اس کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خمر کا حکم ہے وہی عنب کا بھی حکم ہو بلکہ دونوں کے احکام اپنی اپنی

جگہ الگ الگ ہیں، اسی طرح اگر محدث پر نبی کا اطلاق بلحاظ استعداد کیا جائے گا تو دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے۔ نبی کا انکار کفر ہوگا اور محدث کی نبوت کا انکار کفر نہ ہوگا، حالانکہ مرزائی اپنے حضرات صاحب (ظلی نبی) کے منکرین کو پکا کافر گردانتے ہیں۔

یہ تو عجیب تضاد ہوا کہ مرزا غلام احمد کچھ کہیں اور مرزائی کچھ اور آجکل کے جاہل کچھ اور کہیں۔ اسی سے اس عقیدہ کے بطلان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حوالہ نمبر ۲

”ہم رے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اس شریعت

میں نبی کے قاسم مقام محدث ہو گئے

(شہادۃ القرآن ص ۲۸)

مرزا کی یہ عبارت بھی مرزائی تاویلات و توہمات کی عمارت کو زمین بوس کر رہی ہے

مرزا صاحب بھی اگر ایک مقام پر اپنے دلائل کو ہمالیہ کے برابر ٹھہراتے ہیں تو

دوسرے مقام پر انہی دلائل کی خود زوردار تردید کرتے نظر آتے ہیں۔

حوالہ نمبر ۳

بقول مرزا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئینہ تہ نعلی مدعیہ و عمر باغی و جوتے پہ بھی وہ نبی نہ کھلائے، جس سے معلوم ہو کہ تباغ نبی سے زیادہ باغی و جوتہ مرزا سے نزدیک ہو سکتا ہے مگر نبوت نہیں مل سکتی

حوالہ نمبر ۴

”صد بابک یہ نذر ہے ہیں جن میں حقیقت مدعیہ تحقیق تھی اور

عند اللہ فعلی طور پر لکھا نام مدعیہ مدعیہ

(آئینہ ماریات الامم ۲۶۶-۵)

اس عبارت سے بھی پتہ چلا کہ اگرچہ صد بابک یہ نذر پئے ہیں جن میں مدعیہ مدعیہ طور پر احمدیہ محمد تھا مگر پھر بھی ان میں سے نہ کوئی نبی بنا ورنہ کسی نے دعویٰ نبوت کیا نہ اپنی الگ جماعت بنائی اور نہ اپنے پیروکارین کو کافر اور شرع از سار مقرر کیا۔ پھر یہ عجیب بات کہ اتنے بڑے بڑے قہرین خدا اور سوس تو نبی نہ بن سکے مگر مرزا صاحب مدعیہ مدعیہ نبی کے ساتھ ساتھ حقیقی نبی بھی بن گیا۔

جواب نمبر ۱۰

کتب سیر میں یہ روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

مع الرفیق الأعلى فی الجنة مع الذین انعمت

علیہم من النبین والصدیقین والشہداء والصالحین

تو مرزائی بتائیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اور آپ اس دعاء کے ذریعہ نبوت وغیرہ کو طلب کر رہے تھے؟ بلکہ عبارت دیکھنے سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں رفاقت کا ذکر ہے درجات کا نہیں۔

جواب نمبر ۱۱

جو آیت مرزائیوں نے اپنی دلیل میں پیش کی ہے اس کے اخیر میں یہ جملہ بھی ہے وحسن أولئک رفیقاً (اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں) جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آیت صرف رفاقت پر دلالت کرتی ہے بعینہ نبی صدیق اور شہید بننے پر دلالت نہیں ہے۔

جواب نمبر ۱۲

اگر کوئی کسی کیساتھ ہو تو اسکا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کا عین ہو گیا، مثلاً: کہتے ہیں ”فلان شخص مع اہل و عیال آیا ہے“ تو اسکا معنی یہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص اپنے اہل و عیال کا عین ہو گیا ہے۔ اگر مرزائیوں کے خیال کے مطابق عین ہی ہو جاتا ہے تو پھر لوگ صرف نبی ہی نہیں بلکہ خدا بھی بنیں گے۔

قرآن مجید میں ہے اِنْسِیْ مَعَكُمْ ۔ معاذ اللہ کیا خدا اور فرشتے متحد ہو گئے۔ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا ۔ معاذ اللہ کیا نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خدا تعالیٰ تینوں ایک ہو گئے۔

اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ۔ کیا اللہ تعالیٰ اور صابر لوگ باہم متحد ہو گئے ہیں۔ اس طرح تو دنیا میں ہندوؤں کی طرح ہزاروں خدا ماننے پڑیں گے۔

جواب نمبر ۱۳

مرزا قادیانی نے جو اس آیت کا خود معنی کیا ہے اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے نبی بن جائیں گے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ”آیت کی مراد یہ کہ نبی، و صدیقین وغیرہم کی صحبت میں آ جاؤ“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۹۸)

تم بیچ وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو اور بدہ الصراط المستقیم یعنی
اے ہمارے خدا اپنے منعم عیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا، وہ کون
ہیں، نبی اور صدیق اور شہید اور صحباء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب
یہی تھا کہ ان چار گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پر و اس کے
سایہ صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو،

(رسالہ ملحق آئینہ کمالات اسلام، قیامت کی نشانی ۶۱۲-۵)

جواب نمبر ۱۲

مرزا قادیانی نے اہل مکہ کیلئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو انبیاء و رسل و صدیقین اور
شہداء اور صالحین کی معیت نصیب کرے، جیسے حمامۃ البشری ص ۹۶۔ رخ جلد ۷ ص
۳۲۵ میں لکھا ہے:

نسأله أن يدخلكم في ملكوته مع الانبياء والرسل والصديقين

والشهداء والصالحين

تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرزا دعا مانگ رہا ہے کہ اہل مکہ تمام کے تمام انبیاء اور

رسول بن جائیں۔ اگر یہی مراد سمجھی جائے تو مرزا نے گویا اہل مکہ کیلئے نبوت حاصل کرنے کی دعا کی ہے اور بزم مرزائی حضرات اس کی دعا منظور ہوئی ہوں کیونکہ مرزا نے خدا نے الہام میں وعدہ کیا تھا کہ تیری دعا قبول کروں گا۔ اجیب کل دعاء ک إلا فی شرکاء ک تو پھر کیا مکہ والے وگ نہی ہو گئے ہوں گے؟

نوٹ

گذشتہ تمہید سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے خیال میں مکہ کے سب صحابہ نبی بن چکے۔ اب علامہ مکہ نے مرزا پر جو غفر کا فتویٰ لکھا ہے تو کیا یہ فتویٰ آسمانی اور شریعتی ہے؟

ڈھٹائی کی انتہا

کیا اتنے سارے دلائل واضح اور براہین جمیلہ ہونے کے باوجود مرزائی اپنی ہی باطل دلیل پر جرحے رہیں گے؟ کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین ینفی عنہم اللہ عنہم وہی بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی عزت کرے گا وہ منعم بہم بنیاء فیہ ہیں۔ یہ تو وہ نہ کہ محض ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کی مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ فرمایا یہ ہے: وتوفنا مع الأبرار ای من الأبرار یعنی نبیوں میں سے۔ انہیں نفی و نفی

دیجئے۔

ہم کہتے ہیں

الف

پورے کلام عرب میں کہیں بھی ”مع“ ”من“ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا اگر یہ ”من“ کے معنی میں آتا تو ”مع“ پر ”من“ کا دخول ممتنع ہوتا حالانکہ عربی محاروں میں ”من“ کا ”مع“ پر داخل ہونا ثابت ہے۔ لغت کی مشہور کتاب المصباح المنیر میں لکھا ہے۔ ودخول من نحو جئت معه من القوم لہذا معوم ہوا کہ ”من“ کبھی ”مع“ کے معنی میں نہیں ہو سکتا ورنہ ایک ہی لفظ کا تکرار لازم آئے گا۔

ب

اگر ”مع“ کا معنی ”من“ یا جائے تو حسب ذیل آیت کے معنی کیا ہونگے؟

۱. إن الله مع الصابرين

۲. محمد رسول الله والذين معه

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ صابروں کے جزیں یا یہ کہ حضرات

صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں؟

۳. اِنِّیْ مَعَكُمْ

۴. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

کیا مذکورہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور فرشتے اور دوسری آیت میں نبی علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ تینوں ایک ہو گئے؟

ج

جب کوئی لفظ مشترک ہو اور دو معنی میں مستعمل ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ کون سے معنی حقیقت میں و کون سے مجاز۔ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز اختیار کرنا درست نہیں ہوتا، یہاں پر بہر حال ”مع“ رفاقت کے معنی میں حقیقت ہے اور اس پر یہاں عمل کرنا بھی ممکن ہے کیونکہ اگلے جملہ وحسن اولئذ رفیقاً سے صاف طور پر رفاقت کے معنی کی تائید ہو رہی ہے۔ لہذا ”مع“ کو ”من“ کے مجازی معنی میں لے جانا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

ح

اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مع بھی کبھی من کے معنی میں استعمال ہو ہے یا ہوتا ہے تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ آیت مجوٹ عنہا میں بھی ”مع“ ”من“ کے معنی

میں ہے۔ کیا کسی مفسر یا مجدد نے یہاں پر ”مع“ کے معنی معیت و رفقت کے بجائے من کے معنی میں ہونا مراد لئے ہیں؟

د

”مع“ کے ”من“ کے معنی میں ہونے پر مرزائی جو آیات قرآنیہ تلمیس و مغالطہ کے لئے پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی ”مع“ ”من“ کے معنی میں نہیں ہے، یہاں تک مرزائیوں کے ہاں معتبر اور مشہور مفسر امام رازی نے آیت و توفنا مع الابرار کی تفسیر فرماتے ہوئے مرزائیوں کے سارے گھروندے کوز میں بوس کر دیا ہے اور انکی رکیک تاویل کی دھجیاں اڑادی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

وفاتھم معہم ہی ان یموتوا علی مثل اعمالہم
حتی یکونوا فی درجاتہم یوم القیامۃ قد یقول الرجل
انا مع الشافعی فی ہذہ المسئلۃ ویرید بہ کونہ
مساویا لہ فی ذلک الاعتقاد
(تفسیر کبیر ۱۸۱-۳)

ان کا ان (ابرار) کے ساتھ وفات پانا اس طرح ہوگا کہ وہ ان
ٹیوں جیسے عمال کرتے ہوئے انتقال کریں تاکہ قیامت کے

دن ان کا درجہ پالیں جیسے کبھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس مسئلہ میں شافعی کے ساتھ ہوں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنے میں وہ اور امام شافعی برابر ہیں (نہ یہ کہ وہ درجہ امام شافعی تک پہنچ گیا)

اور یہی امام رازی ومن يطع الله والرسول.. الخ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ومعلوم انه ليس المراد من كون هؤلاء معهم
هو انهم يكونون في عين تلك الدرجات لان هذا
ممتنع
(تفسیر کبیر ۳۷۹-۳)

یہ بات معلوم ہے کہ یہاں ان کے ساتھ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعینہ انہی کے درجے میں ہوں گے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے۔

امام رازی مرزا قادیانی کے نزدیک چھٹی صدی کے مجدد ہیں، شاید انہیں بذریعہ کشف معلوم ہو گیا تھا کہ قادیانیوں نے اس آیت سے غلط استدلال کرنا ہے، لہذا آٹھ

سوسل قبل انہوں نے اس کی وضاحت کر کے قادیانیوں کے استدلال کی دھجیاں اڑا دیں۔

بالکل سفید جھوٹ

اپنی ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہوئے اپنے باطل استدلال کی تائید کے لئے مرزا یوں نے جھوٹ کا ایک پلندہ تیار کر لیا ہے اور مشہور امام لغت راغب اصفہانی کے کاندھے پر سے بندوق چلانے کی ناکام کوشش کی ہے۔

انکا کہنا ہے کہ امام راغب کی ایک عبارت سے انکے بیان کردہ معنی آیت کی واضح تائید ہوتی ہے۔ وہ عبارت یہ ہے:

قال الراغب: ممن انعم عليهم من الفرق الاربع
فی المنزلة والثواب البی بالنبی والصدیق بالصدیق
والشہید بالشہید والصالح بالصالح وأجاز الراغب
ان يتعلق من النبیین بقوله ومن یطع الله والرسول
ای من النبیین ومن بعدهم

(منقول از البحر المحیط للاندلسی ۲۸۷-۳)

امام راغب نے ان چاروں قسم کے لوگوں کے بارے میں جن پر انعام کیا گیا ہے

درجہ اور ثواب میں ہونے کا قول کہا ہے کہ نبی نبی کے ساتھ، صدیق صدیق کے ساتھ، اور شہید شہید کے ساتھ اور صالح صالح کے ساتھ ہو۔ اور اہم رغب نے اس بات کو درست قرار دیا کہ ”من النیین“ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ومن یطع اللہ والرسول“ سے ہو، یعنی جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے نبیوں میں سے یا ان کے بعد کے درجہ والوں میں سے ہو۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ”من النیین انعم اللہ علیہم“ سے نہیں بلکہ ”ومن یطع اللہ“ سے متعلق ہے لہذا آیت کا مصدب یہ ہوگا کہ نبیوں وغیرہ میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ منعم عیہم کے ساتھ ہوگا اور یہاں یطع مضارع کا صیغہ ہے جو حال و استقبال دونوں کیسے بولا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ اس مدت میں بھی پیغمبر نبی ہونے چاہئیں جو رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو تو اس آیت کے مطابق وہ کون سا نبی ہوگا جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا؟

کشف وجہ

مرزا یوں نے مذکورہ عبارت پیش کر کے انتہائی دجل و فریب کا مظاہرہ کیا ہے۔ دراصل یہ حوالہ علامہ اندلسی کی تفسیر البحر المحیط سے ماخوذ ہے مگر انہوں نے اس قول کو نقل

کر کے اپنی رائے اس طرح بیان فرمائی ہے:

وهذا لوجه الذى هو عنده ظاهر فاسد من جهة

المعنى ومن جهة النحو

(تفسير البحر المحیط ۲۸۷-۳)

لہذا معلوم ہوا کہ یہ قول بالکل مردود اور ساقط الاستدلال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امام راغب کی کسی کتاب میں اس طرح کی عبارت نہیں ملتی، ان کی طرف یہ قول منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کی طرف قول بالا کی غلط نسبت ہونے پر ہمارے پاس دو قرینے موجود ہیں۔

پہلا قرینہ

امام راغب اصفہانی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، جس کا نام الذریعة إلى مکارم الشريعة ہے۔ اگر بالفرض امام راغب کا وہ مسلک ہوتا جو بحر محیط میں نقل کیا ہے تو اس کتاب میں ضرور تحریر کرتے لیکن اس پوری کتاب میں کہیں اشارۃ کنایہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے جو کتاب مستقل اسی آیت کی تفسیر میں لکھی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قول ان کی طرف غلط منسوب ہے۔

دوسرا قرینہ

اگر اس طرح کوئی عبارت امام راغب کی کسی اپنی کتاب میں ہوتی تو مرزائی منظرین امام راغب کی اسی کتاب سے حوالہ دیتے اور وہیں سے نقل کرتے تاکہ دلیل پختہ ہوتی لیکن وہ لوگ تو بحر محیط کی ایک عبارت لے کر لکیر پیٹتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل ماخذ کہیں ہے ہی نہیں مولا، نامنطور، حمد چینیونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(یہ بات ۱۹۵۴ء میں مرزائی مناظر قاضی نذیر کے ساتھ مناظرہ دوران کھلے طور پر واضح ہو گئی کہ اگر امام راغب کی اپنی کسی کتاب میں یہ عبارت ہوتی تو قاضیانی اس کتاب کو پیش کرتے، علامہ اندکی کی کتاب سے خیانت کر کے اس عبارت کو پیش کرنے سے ذلیل و رسوا نہ ہوتے جو اس قول کو نقل کر کے خود اس کی دہمچیاں اڑ رہے ہیں۔

خلاصہ بحث۔ درج ذیل امور اربعہ یاد رکھیں

۱۔ مرزا صاحب اپنی نبوت پر اپنی وحی، اپنے ابہام، اپنے شنف سے استدلال کرتے ہیں وحی محمدیہ سے نہیں؟ جبکہ وہ دعویٰ ان کے ظل و بروز ہونے کا کرتے ہیں۔

۲۔ جن آیات میں تاویل کر کے محض نبوت کے اجر، عے قائل ہیں، وہ خود اس

طرح کی نبوت کے مدعی نہیں

- ۳۔ معیت والی آیت سے حصول درجات، انکا استدلال باطل ہے۔
 ۴۔ اطاعت سے جن درجات کے حصول کا ذکر ہے اسمیں نبوت نہیں ہے۔

آیت نمبر ۳ (خاتم النبیین)

حضرت خاتم النبیین اور قادیانی اوہام

آیت قرآنی ”ماکان محمد أباً أحد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین“ میں خاتم النبیین کے معنی جملہ اہل اسلام کے ہاں معروف و مشہور ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت بند ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کیلئے ہے۔

اس آیت میں اب قادیانی تاویلات ملاحظہ فرمائیں جنکی حیثیت اسلامی مسلمہ حقائق کے ارد گرد بے بنیاد شبہات و اوہام سے زیادہ کچھ نہیں، ساتھ ہی ان شاء اللہ ان کے رد و دکا بھی ملاحظہ فرمائیں۔

مرزائی تاویلات و شبہات

۱۔ خاتم النبیین میں لفظ خاتم کا معنی مہر اور خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر اور تصدیق کے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی نبی آئے گا تو آپ کی مہر سے

تصدیق یافتہ ہوگا۔

۲۔ اگر اس سے مراد آخری نبی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس کے منافی

ہوگا۔

۳۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کے خاتم ہیں۔

۴۔ خاتم النبیین میں ”ال“ عہد ہے استغراقی نہیں۔ جس سے خاص تشریحی انبیاء مراد میں مطلق انبیاء نہیں۔

۵۔ خاتم النبیین کہنا ایسا ہی ہے جیسے مبالغہ کی طور پر کہا جائے فلاں شخص خاتم
الحدیث ہے اور فلاں شخص خاتم المفسرین ہے۔

۶۔ مرزا صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل میں اور یہ چیز خاتم الانبیاء کے
منافی نہیں ہے۔

۷۔ حضرت عائشہ سے منقول ہیکہ ”قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانی بعدی“ آپ کو خاتم النبیین ہو مگر یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

۸۔ شیخ ابن عربی اور دیگر بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد
تشریحی نبی کی آمد محال لیکن غیبی تشریحی کی آمد محال نہیں۔

قادیانی تاویلات برائے تشکیک

اب ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”ختم نبوت“ کے بارے میں قرآنی آیات اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں قادیانی ریک تاویلات بیان کرتے ہیں جن سے ان کی غرض امت کے مسلمہ عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

معمولی غور کرنے سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ہر قادیانی تاویل مکڑی کے جالے سے بڑھکر حیثیت نہیں رکھتی جسے وہ دجل کا قوی جال سمجھتے ہیں، انشاء اللہ قرآن و سنت کے قوی دلائل پر مبنی رد و دان قادیانی تاویلات کو ہباء منثورا بنادیں گے۔

قادیانی معنی خاتم پر رد

قادیانیت کی طرف سے لفظ ”خاتم النبیین“ کی مذکورہ بالا تاویلات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین کو سلسلہ نبوت بند کرنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ ”نبوت سازی“ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، لہذا آپ فاتح نبوت ہوئے خاتم نبوت نہیں۔

خاتم النبیین کا یہ مرزائی مفہوم قرآنی تصریحات، متواتر احادیث، اجماع امت

اور لغت وقواعد عربیہ کے مخالف ہے۔

لغت

لغت میں خاتم کا لفظ اگر قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہو تو اس سے آخری شخص ہی مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ لغت میں ”خاتم الاولاد“ آخری اولاد کو اور ”خاتم القوم“ قوم کے آخری شخص کو ہی کہتے ہیں نہ کہ جس کی مہر سے اولاد یا قوم بنتی ہو۔

ابن مسعودؓ کی روایت

قرآن حکیم کی اسی آیت کی تلاوت وقرات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت یوں ہے:

وَلَكِنْ نَبِیَا خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ

لیکن ایسے نبی ہیں جس نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا۔

جملہ مفسرین

قرآن حکیم کے جملہ مفسرین نے قرون ول سے لیکر تاحال اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہی مراد لی ہے۔

جملہ محدثین

جہ معین احادیث نے خاتم النبیین کے معنی میں آخر الانبیاء اور لانی بعدی کے بیان پر مشتمل احادیث کو جمع کیا ہے۔

لفظ خاتم اور خود مرزا صاحب

مرزا صاحب نے جا بجا اپنی تصنیفات میں ”خاتم“ سے آخری ہی مراد لیا ہے۔
- ملاحظہ فرمائیے:

۱۔

خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، منجملہ ان کے ایک نام خاتم لکھفاء ہے۔ یعنی یہاں ضیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔

(چشمہ معرفت در روحانی خزائن ۳۳۳-۲۳)

۲۔

میں اس کے رسول پر دن صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔

(چشمہ معرفت در روحانی خزائن ۳۴۰-۲۳)

-۳

ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن
شریف خاتم کتب سماوی ہے

(ازالہ اراہم در روحانی خزائن ۷۰-۳۱)

-۴

وہ اس امت کا خاتم لاء ولیء ہے جیسا کہ سلسلہ نموسویہ کے
خلیفوں میں حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء ہے
(تحفہ گولڑویہ در روحانی خزائن ۱۲۷-۱۷)

-۵

اور نیز یہ راز بھی کہ خیر پر بنی اسرائیل کے خاتم را نبیاء کا نام جو
عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم لاء نبیاء کا نام جو محمد و محمد ہے
(ضمیمہ براہین احمدیہ پنجم در روحانی خزائن ۲۲-۲۱)

-۶

میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جسکا نام جنت تھا اور پہلے وہ
 لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ اور میرے
 بعد میرے دامدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا۔ اور
 میں ان کے لئے ”خاتم الاولاد“ تھا۔

(ترياق القلوب در روحانی خزائن ۹۷۷-۲۱)

مرزا صاحب خود بھی ادعائے نبوت کے بعد تک ”خاتم النبیین“ سے آخری نبی مراد
 لیتے رہے ہیں۔ ایک غلطی کے ازالہ میں لکھتے ہیں:
 میں ظنی طور پر محمد ہوں۔ بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں
 ٹوٹی

مرزا صاحب کے نزدیک نبیوں کی مہر وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کسی کا نبی بننا
 مہر ختم نبوت کے منافی ہے۔

لفظ ”أل“ کی قادیانی تحریف کا رد

النبیین ”أل“ عہد کے لئے یا استغراق کے لئے

اگر یہ ”أل“ استغراق کے لئے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم

اور اگر ”عہد“ کے لئے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود انبیاء کرام کے خاتم ہیں۔

یہ بحث بھی مرزا کی ایجاد ہے۔ حالانکہ عہد کے لئے شرط ہے کہ معبود، کلام سابق میں صراحت یا اشارۃ مذکور ہوا ہو۔ اس آیت کے سیاق و سباق میں کہیں تشریحی انبیاء کا ذکر نہیں۔ ہاں مطلق انبیاء کا ذکر ضرور ہے۔

آیت: ﴿سنة الله الذين خلوا من قبل.... الخ﴾ میں تمام انبیاء سابقین داخل ہیں۔ پھر آیت ﴿الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله﴾ میں بیان کردہ اوصاف مطلق نبوت کی ضروریات میں سے ہیں کہ نبی اللہ کی رسالت کی تبلیغ میں مخلوق سے ہرگز متاثر نہ ہو۔

پھر مسلمانوں کے ساتھ مرزائی دوا میں متفق ہیں:

۱۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کے بعد تشریحی نبوت ختم ہے۔

۲۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کے بعد تشریحی نبوت کا ادعاء کفر ہے

ایک امر مختلف فیہ ہے:

اہل اسلام کے مطابق حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کے بعد مطلق نبوت ختم

ہے۔ جبکہ مرزائیوں کے نزدیک یہ نبوت جاری ہے۔

ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں:

☆ کیا ظلیت کی اصطلاح اللہ و رسول نے جاری فرمائی ہے یا مرزا کی اختراع ہے؟

☆ مرزا صاحب کا کہنا کہ میں ظلی طور پر محمد ہوں، لہذا اس طور سے میری نبوت

سے ”خاتم النبیین“ کی مہر نہیں ٹوٹی۔

☆ کیا کسی شخص کا دوسرے نبی کا ظل ہونا اللہ کے انبیاء میں موجود رہا ہے؟

☆ اگر رسول یا نبی سے پکارا جانا اعتراض کی بات نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لقب اپنے بعد کسی کیلئے روانہ رکھا؟

☆ کیا چودہ صدیوں میں کوئی اور بھی و آخرین منهم کے بموجب نبی بنا؟

☆ کسی اور کو محمد و احمد کا نام دیا گیا اور اس کے وجود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

وجود قرار دیا گیا؟

کیا یہ امر رسول اللہ کے ساتھ (نعوذ باللہ) استہزاء نہیں ہے کہ مال بھی چوری ہو گیا

اور مہر بھی نہ ٹوٹی؟ گویا اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر لگائی، مگر مرزا صاحب نے اتنی ہوشیاری

ساتھ چرایا کہ خدا تعالیٰ کی لگائی ہوئی مہر تو بچی رہی مگر جس مال کو بچانے کیلئے مہر لگائی

نئی تھی وہ مال یعنی نبوت چوری ہو گئی۔

مرزا صاحب ازالتہ میں لکھتے ہیں:

مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو

درحقیقت خاتم النبیین تھے، رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے
جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہر نبوت ٹوٹی ہے
کیوں کہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین
منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء
ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میر
نام محمد وراحمد رکھا ہے۔ اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود
قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا
کیونکہ ظل اپنے اصل سے متحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر
محمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر
نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی
یعنی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا نہ اور کوئی۔ یعنی جب
کہ میں بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی
رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ظلت

میں منعکس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے عیحدہ

طور پر نبوت کا دعویٰ کیا

(ایک غلطی کا ازالہ)

حق یہ ہے کہ نبوت کے باب میں ظلیت و بروزیت کی اصطلاحات اسلامی مصادر شرع میں نہ موجود تھیں، نہ میں، نہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نبوت کو بیان کیا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے کسی رسول نے نہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی اس قسم کا تعارف کرایا، محض نصوص قطعیہ کی ضرب کاری سے بچنے کیلئے مرزا صاحب نے اس ڈھال کو اختراع کیا، ورنہ صحابہ کرام، فقہائے عظام، محدثین حضرات اور جملہ مائے امت کی جملہ تصانیف اس قسم کی نبوت سے نا آشنا ہی ہیں، نہ ان میں سے کسی کو یہ مقدم حاصل ہوا، صرف مرزا صاحب ہی ہیں جنہوں نے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظن بکر عیحدہ ہونے کا دعویٰ، پھر وہی ظل عین بکر خاتم النبیین سے عیحدہ نہ ہونے کا دعویٰ ہوا کہ میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے۔ اس طویل و عریض نام نہاد دعوے پر دلیل یہ کہ ظل و سایہ اصل سے عیحدہ نہیں ہوتا۔ کون عقلمند ہے جو بودی دلیل کو قبول کر سکتا ہے یا کون ذی شعور ہے جو مان سکتا ہے کہ متنبی قادیان بعینہ سید ارسل سید الانس والجن ہے۔ پھر کتنی بوگس دلیل کہ ظل چونکہ اصل سے

عیدہ نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدہ نہیں۔

جبکہ یہ امر بدیہی ہے کہ ظل اور اصل متحد (ایک چیز) نہیں ہوتے، وہ کوئی شرعی دلیل ہے جس کی بنیاد پر مرزا ظل خاتم الانبیاء ہے؟۔

اگر مراد صفات نبوت کا سایہ ہے تو اس سے بھی کسی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی نہ مرزا کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عینیت اس سے ثابت ہو سکتی ہے؟۔ حدیث میں آتا ہے کہ:

السلطان ظل الله في الأرض

سلطان زمیں میں اللہ کا سایہ ہوتا ہے

تو کیا (معاذ اللہ) سلاطین دنیا کا بعینہ خدا ہونا ثابت ہو گیا؟

الغرض۔ ظل۔ بروز۔ مجاز۔ عین۔

یہ سب اصطلاحات محض باب نبوت میں تلمیسات ہیں۔ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ اس طرح کھولنا تھا کہ ظل کو نبی بنا دیتے تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ساتھ رہنے والے رفیق یا رب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کھولتے یا پھر محدث امت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر اس دروازے کو کھولتے، جنگے بارے میں نبی علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے:

لو کان بعدی نبی لکان عمر

اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہی ہوتے

یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر کھولتے جنہیں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا تھا:

أنت منی بمنزلة هارون من موسى

”تم مجھ سے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے“

جب یہ سب (ظلی نبی، امتی نبی، غیر تشریفی نبی) عین محمد، وجود محمد نہ بن سکے اور

نبوت کے بند دروازے کو نہ کھول سکے اور سب کیلئے یہ فرمان ہے کہ:

لیس بعدی نبی

مگر میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے

تو کسی دیگر کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟

اللہ کا کسی کو خاتم النبیین کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بندوں کا کسی کو خاتم المحدثین یا خاتم

المفسرین کہنا

ہم کہتے ہیں:

”خاتم“ کا معنی آخری ہی ہے جیسا کہ اس کی شرح میں گذر چکا ہے۔ بندوں کو

چونکہ آئندہ کی خبر نہیں ہوتی وہ اپنے زعم کے مطابق کسی کو یہ سمجھ کر کہ یہی آخری محدث اور آخری مفسر ہیں، اسے خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین کہہ دیتے ہیں۔

اس محاورے کا استعمال کسی کی افضیت کیلئے اور اس کے کمال کے بیان کیلئے ہر انسان اپنے علم کے مطابق سمجھتا ہے، تو اس قسم کے قول کو مجبوز اور مبالغہ پر محمول کرتے ہیں کیونکہ یہ محدثیت اور مفسریت بندوں کے کسب سے حاصل ہو سکتے ہیں، ان کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔

خاتم المحدثین کہنے والے کو بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کوئی محدث پیدا نہ ہوگا مگر بطور مبالغہ یا بطور ایسے تاویل کہ اپنے زمانے کا آخری محدث و مفسر ہے۔

بہر حال یہ اس انسان کا کلام ہے جو جہول بھی ہے، نادان بھی، مستقبل کا علم بھی نہیں رکھتا، جیسے یہ خبر بھی نہیں کہ کل کون محدث اور مفسر ہوگا اور کون جاہل اور فسق؟

بندہ نے اپنے زعم کے مطابق اپنے خیال سے کسی کو خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین کہہ دیا تو یہ علام الغیوب باری تعالیٰ کے قول ”خاتم النبیین“ کا مثیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ قول حقیقت ہے کوئی انداز یا تخمینہ نہیں۔

کیا اللہ عالم و خیر جس کا علم برشیء کا محیط ہے، اس نے اپنے اختیار سے نبوت کے سلسلہ کو جاری فرمایا اور اپنے اختیار سے منقطع فرمادیا، اس کا کلام مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے

جو مجبور اور بے علم ہیں جبکہ خود نبی کریم، آپ کے صحابہ، ائمہ دین و محدثین نے بھی خاتم النبیین کی وہی تفسیر بمعنی آخری نبی کی ہو جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

لہذا مرزائیوں کا یہ شبہ یا وسوسہ اس..... کے بعد ان کے دلوں سے بھی زائل

ہو جاتا ہے

نبی علیہ السلام پہلے انبیاء کے خاتم ہیں

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلوں کے خاتم ہیں اور آپ کے بعد کسی کا نبی آنا آپ کے خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے

تو اس معنی سے تو پھر ہر نبی خاتم النبیین قرار دیا جائے کیونکہ وہ بھی اپنے سے پہلے انبیاء کا خاتم ہوگا جبکہ یہ لقب صرف اور صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔

جیسے کہ حدیث خاتم النبیین نے اسے بیان کیا ہے کہ

ارسلت الی الخلق كافة و ختم بی النبیون

مجھے ہم مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر انبیاء کے سلسلہ کو

ختم کیا گیا ہے

کیا نزول عیسیٰ علیہ السلام خاتمیت کے منافی ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور اس دنیا میں دوبارہ آمد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ آپ کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہ کی جائے گی۔ کوئی نبی پیدا نہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنکو آپ سے پہلے نبوت عطا کی گئی تھی۔ آپ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے گئے اور آپ سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی دوبارہ آمد سے لحد کے نبیوں کے بعد میں اضافہ نہیں ہوگا۔

صاحب کشاف نے اس شبہ کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے:

فبان قلت كف كان آحر الأنبياء وعيسى عند

السلام يرسل في آحر الزمان قلت معى كونه آحر

الأنبياء انه لا ياء احد بعدد وعيسى مس سى فده

ترجمہ کہو کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی

ہیں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نازل ہوں گے

؟ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری

نبی ہونے سے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ
سے پہلے نبوت دی گئی تھی (کشاف ۲۳۹-۳)

نبوت بالکلیہ منقطع اور اجزائے نبوت باقی

منجملہ امت کے تمام طبقات، تمام اولیاء عارفین اس عقیدے پر متفق ہیں کہ
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں اور آپ کے
بعد مدعی نبوت کافر ہے۔ نبوت بالکلیہ منقطع ہوگئی البتہ اجزائے نبوت باقی ہیں، جنکا
احادیث میں ذکر ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ذهب النبوة وبقيت المبشرات

نبوت تو جاتی رہی اور بشارت دینے والے خواب باقی رہ گئے

نیز فرمایا

لم يبق من النبوة إلا المبشرات

نبوت میں صرف مبشرات (بشارت دینے والے خواب) باقی رہ

گئے

نیز فرمایا

الرؤيا جزء من اجزاء النبوة

خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے

اس قسم کی احادیث دراصل منصب نبوت کے انقطاع کے بیان کے لئے ہیں کیونکہ
خود شیخ محی الدین بن عربی ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

فما تطلق النبوة إلا لمن اتصف بالمحموع

فذلك السبي وتلك السبوة التي حشرت عليها

وانقطعت فان جملتها التشريع بالوحي الملكى

وذلك لا يكون إلا لنبي خاصة

نبوت کا اطلاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب نبوت کے تمام

اجزاء کے ساتھ ہی وہ الگ ہے۔ تمام موصوف ہو۔ پس ایسا ہی

نبی اور ایسی ہی نبوت جو تمام جزوہ جمع اور صوری ہو ہم

پر (یعنی اولیاء پر) بند کر دی گئی ہے منقطع ہو گئی۔ اس سے کہ جب

اجزاء نبوت تشیع احکام ہے کہ جو فرشتہ کی وحی سے ہوا یہ م

نبی کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کیسے نہیں ہو سکتا۔

اس تصریح کے بعد ان حضرات کی طرف سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم نبوت کا اجراء کی بات کرنا بہتان عظیم ہے۔

حضرت عائشہ کے کلام سے غلط استدلال کرنا

حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتی ہیں:

قولوا خاتم النبیین والاقولوا لا نبی بعدہ

کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں

اس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے نزدیک حضور علیہ السلام

کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔

جواب

ہم کہتے ہیں کہ قادیانی حضرات حضرت عائشہ کے اس قول کو پورا کیوں نقل نہیں

کرتے؟ تاکہ سیاق و سباق سے آگاہی ہو۔ ہم اپنے قارئین کیلئے سب سے پہلے حضرت عائشہ کا مکمل قول نقل کرتے ہیں جو کہ مجمع البحار کے تکرار میں مذکور ہے۔

وفی حدیث عیسیٰ انہ یقتل الخزیر ویکسر

الصلیب ویزید فی الحلال ای یزید فی حلال نفسه

بأن یتزوج ویولد له وکان لم یتزوج قبل رفعه الی

السماء فزاد بعد الهبوط في الحلال فحينئذ يؤمن
كل احد من اهل الكتاب يتيقن بأنه بشر وعن عائشه
قولوا انه خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبى بعده وهذا
ناظر إلى نزول عيسى وهذا ايضا لا ينافي حديث لا
نبى بعدى لانه اراد ينسخ شرعه (تكملة مجمع
البهار ص ۸۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حدیث کے ضمن میں ہے کہ وہ نزول
کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور صیب کو توڑیں گے اور اپنے نفس
کی حلال چیزوں میں اضافہ کریں گے یعنی نکاح کریں گے
ورآپ کی اور دہوگی کیونکہ رفع سے قبل انہوں نے نکاح نہیں کیا
تھا۔ آسمان پر اترنے کے بعد نکاح فرمائیں گے۔ پس اس حال
کو دیکھ کر ہر شخص اہل کتاب میں سے ان کی نبوت پر ایمان مائے
گا، ورس بات کا یقین کرے گا کہ عیسیٰ عیہ السلام بلاشبہ ایک بشر
میں، خدا نہیں، جیسا کہ نصاریٰ اب تک سمجھتے رہے۔ اور عائشہ
صدیقہ سے جو منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین

کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کا یہ
 رشاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو پیش نظر رکھ کر تھا اور
 حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا حدیث لانی بعدی کے منافی
 نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ نزول کے بعد حضور علیہ السلام ہی کی
 شریعت کے متبع ہوں گے ورنہ نبی بعدی کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا
 نبی نہ آئے گا جو آپ کی شریعت کا نسخ ہو۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کا یہ
 بہ نز مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کا
 آنا ممکن ہے بلکہ انکے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ
 چونکہ احادیث صحیحہ سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تو اتر سے ذکر ہے اسلئے انہیں شک گزرا
 کہ شاید لوگ حدیث لانی بعدی کو نزول عیسیٰ کے منافی اور معارض نہ سمجھیں اسلئے بطور
 احتیاط اس لفظ سے منع فرمایا۔ یعنی محض عوام کو ابہم سے بچانے کیلئے لانی بعدی کہنے سے
 منع فرمایا۔ دیکھیں یہ بات بھی اس طرح کے کلمات منقول ہیں۔

آیت نمبر ۴۔

مراد من الآخرة وحي موعود

مرزا محمود کی موشگافی

یہ امر ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ البقرۃ میں جن وحیوں پر ایمان لانے میں ہدایت و فلاح کو منحصر کیا۔ وہ صرف دو ہیں:

۱۔ ما انزل إلیک..... جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی

۲۔ ما انزل من قبلک..... جو آپ سے پہلے نازل ہوئی

بزعم قادیانیت تیسری وحی (یعنی خاتم النبیین کے بعد) مرزا کے الہامات و مکامات و مخاطبات و وحی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر بعد میں یہ سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور فرماتے (و ما انزل من بعدک) اور اس وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔

مرزائی امت کو جب فکر لاحق ہوئی کہ اس تیسری قسم کی وحی کو بھی کسی طرح پیدا کیا جائے تو مرزا محمود نے تفسیر صغیر میں مسلمانوں کی اس دلیل کے جواب میں کہا:

وبالآخرة هم یوقنون۔ میں آخرۃ سے مرد مرزا صاحب کی

وحی موعود مراد ہے لہذا تیسری وحی بھی ہدایت و فلاح کی انحصار
میں داخل ہوگئی۔

رد بزبان قرآن

☆ قرآن حکیم میں لفظ ”آخرت“ ایمانیات کے باب میں ۱۱۵ بار آیا ہے اور ہر
جگہ اس سے مراد صرف آخرت کی حیات ہی ہے۔ جس کو ماننا اسلام کے بنیادی ارکان
میں شامل ہے۔

☆ ”آخرت“ سے کسی مفسر، مجدد یا محدث نے آخری وحی مراد نہیں لی ہے۔
☆ نیز وحی مذکور اور آخرت مؤنث ہے جو کہ قواعد کی رو سے بھی وحی کی صفت بننے
کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

☆ خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی ”الآخرة“ سے اپنی وحی مراد نہیں لیتے ہیں۔

رد بزبان مرزا قادیانی

مرزا صاحب وبالآخرة ہم یوقنون کا ترجمہ اپنی تفسیر مطبوعہ ربوۃ ص ۱۱ پر یوں
کرتے ہیں:

اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں

غور کریں کہ آسانی سے

مذکورہ اسلامی اور قادیانی مراجع سے قادیانی تاویل کا باطل ہونا واضح طور پر ظاہر ہو گیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہدایت اور فلاح صرف دو وحیوں پر ایمان لانے میں منحصر ہے اور وہ ہیں:

آخ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی وحی
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی۔

رہی ان دو وحیوں کے بعد کی کوئی وحی جسکا ادعاء مرزا صاحب یا کوئی دیگر متنبی نبوت نے کیا یا آئندہ کرے تو وہ وحی ربانی نہیں ہوگی لہذا وہ واجب رد ہوگی۔

آیت نمبر ۵ (متعلقہ عدم قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن میں آیا ہے
وما قتلوه وما صلبوه

انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا

پھر اس بات کی تاکید اس طرح فرمایا

وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ

انہوں نے ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ انہیں تو اللہ نے اپنی

طرف اٹھایا ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اتر سے امت کا یہ عقیدہ رہا کہ ان پر قتل و صلب سے موت نہ آئی نہ کسی اور وجہ سے بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔

تاویل یا تحریف مرزا

مرزا اس رفع سے رفع درجات مراد لیتے ہیں نہ کہ رفع جسمانی
(اس کا رد اپنے موقع پر ہوگا، یہاں فقط تاویل مرزا بطور نمونہ پیش کرنا مقصود ہے)

أَمْثَلُهُ تَاوِيلٌ يَتَحَرِّفُ بَرَأْءُ تَشْكِيكِ دِرَاحِدِيْثِ مُتَعَلِّقَةِ

حَضْرَتِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

۱۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام

حدیث میں صاف طور پر ذکر ہے

لینزلن فیکم عیسیٰ بن مریم

تم میں یقیناً عیسیٰ بن مریم اتریں گے

تاویل مرزا

مرزا اس نزول سے نزول مسیح تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس نزول سے مراد مرزا کا اپنے

کاؤں قادیان میں پیدا ہونا ہے۔

۲۔ حدیث دمشق

حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نزول کے بارے میں

صراحت سے ذکر ہے کہ انکا نزول

عند المنارة البيضاء شرقی دمشق

وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے پر اتریں گے

تاویل مرزا

مرزا صاحب دمشق سے مراد قادیان لیتے ہیں اور سفید منارہ مرزا صاحب کے گھر

سے مشرقی کنارہ پر ہے

۳۔ قتل خنزیر اور عیسیٰ

حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے

ليقتلن الخنزير

وہ خنزیر کو قتل کریں گے

تاویل مرزا

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیکھ رام کا قتل ہے

۴۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب کو توڑنا

حدیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں

گے۔ نص حدیث ہے:

ليكسرن الصليب

تاویل مرزا

مرزا صاحب کہتے ہیں اس سے مراد میری بعثت سے صلیبی مذہب کا روبڑ وال ہونا

ہے۔

۵۔ دفن عیسیٰ علیہ السلام

حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن کے بارے میں آیا ہے:

ولیدفن معی

وہ میرے ساتھ دفن ہونگے

تاویل مرزا

مرزا صاحب اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ کا قرب روحانی نصیب

ہوگا

۶۔ نفخ مریم

قرآن حکیم نے حضرت مریم عیہا السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے

بارے میں فرمایا

فنفخنا فیہا من روحنا

ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی

قرآن کی تعلیم کے مطابق مسلمانوں کے ہاں تو اتر سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے نفخ جبرئیل سے ہوئی جسکی تفصیل سورۃ مریم میں موجود

ہے۔

تاویل مرزا

مرزا صاحب نے کہا خدا نے میرا نام مریم رکھا، اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی پھر مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا
مرزا صاحب خود مریم بھی ہیں اور عیسیٰ بھی مگر مرزا صاحب نے پہلے دعویٰ عیسیٰ کا کیا پھر مریم ہونے کا کیا، گویا پہلے بیٹا بنے پھر ماں، اس طرح ان کے ہاں بیٹے کا وجود ماں کے وجود سے مقدم ہوا۔

۷۔ حدیث دجال اور تاویل

دجال کے بارے میں طویل حدیث میں اس کے اوصاف اور اعمال کا ذکر ہے، اس سرزمین پر اسکے فساد پھیلانے کا مفصل ذکر ہے مگر مرزا صاحب نے کہا کہ اس سے اقوام مراد ہیں۔

۸۔ اوصاف دجال اور تاویلات مرزا

حدیث دجال کے بارے اسکے ﴿اعور﴾ یعنی ”کانا“ ہونے کا ذکر ہے، مگر مرزا

صاحب نے اسکی تاویل یہ کی کہ اس سے مراد پادریوں میں دینی عقل کا فقدان ہے ۔

۹۔ حدیث دجال میں اسکا زنجیروں میں جکڑا ہونے کا ذکر ہے

مرزا صاحب نے اس کی تاویل یہ کی کہ اس سے مراد پادریوں کو عہد رسالت میں موانع کا پیش آنا ہے

۱۰۔ حدیث دجال میں اس کے ساتھ جنت و جہنم ہونے کا ذکر ہے

مرزا صاحب نے اس کی تاویل عیسائی اقوام کے اسباب تنعم مبیا کرنے سے کی ہے۔

۱۱۔ حدیث دجال میں اس کے گدھے کا ذکر ہے

مرزا صاحب نے اس کی تاویل ریل گاڑی سے کی ہے

یہ قادیان کے متناقص، متنبی کی وہ نادر ریک تاولیات کے مختصر اچند نمونے ہیں جس کی مثال اولین و آخرین میں نہیں ملتی۔

ہماری غرض ان کے ذکر کرنے سے اس ضابطے کا بیان ہے کہ مرزا نے اپنی دعاوی کو تو اپنی وحی اپنے الہام، اپنے کشف سے ثابت کرنے کی ناکام سعی کی مگر نصوص کتاب و سنت کو صرف مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کیلئے استعمال کیا اور راستہ خود ساختہ تاولیات و تحریفات باطلہ کا اختیار کیا جسکی تائید میں کسی مفسر و مجدد کے قول

نے ان کا ساتھ نہ دیا حالانکہ مجددین کا وہ خود اور ان کے پیروکار اعتراف بھی کرتے ہیں۔

طریقہ واردات نمبر ۳

۳۔ ایک عقیدے پر زور اور دوسرے پر وار

مثال اول:

مرزا صاحب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو اس اسلوب سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آمد ثانی پر بھی خفیہ طور پر وار کر سکیں، وہ لکھتے ہیں:

قرآن کریم خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کا آنا جائز قرار نہیں رکھتا

خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا کیونکہ رسول کو بتوسط جبریل ملتا ہے اور

باب نزول جبریل پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے (ازالہ الخلاء

(۳۸۱)

مرزا صاحب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر جو بحوالہ قرآن زور دے رہے ہیں وہ دراصل حضرت مسیح بن مریم کے آمد ثانی پر وار کر رہے ہیں۔ اسی

طرح دلیل کے طور پر ان کا جبریل علیہ السلام کا نزول پیرایہ وحی رسالت میں یہ بذات خود عقیدہ ختم نبوت پر وار ہے۔

مثال ثانی:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، پوری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے مگر مرزا صاحب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ انکی خاتمیت پر وار کر سکیں:

وہ لکھتے ہیں:

میرے نزدیک ورود کے ذریعہ دعا سکھانے میں بہت بڑی حکمت ہے، وروہ یہ کہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگنے والا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو کچھ ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق تو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہاری ذریت میں

نبوت رکھتے ہیں مگر مسلمانوں نے یہ دھوکا کھایا تھا کہ امت محمدیہ اس نعمت سے محروم کر دی گئی ہے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ

عیہ وسلم کی چمک ہوتی تھی۔ س نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جو پہلے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملا اس سے بڑھ کر رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے اور اس میں نبوت بھی آئی
 ۔ پس جب کوئی مسلمان درود کی دعا پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ
 وجعلنا فی ذریئہ السوء کا جو نعمت حضرت ابراہیم پر ہو
 وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو۔ پس درود میں یہ دعا مان
 جاتی ہے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم کی امت کو دیا گیا اس سے
 بڑھ کر ہمیں دے ورنہ یہی طریق ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی امت میں جو نبی آئے وہ برہمنی سلسلہ کے نبیوں
 سے بڑھ کر ہو۔ ہاں ان میں یہ بھی فرق ہوگا کہ رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی روحانی ذریت میں نبوت رکھی ورنہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی
 جسمانی ذریت میں۔

(درود شریف کی تفسیر۔ میاں محمود ص ۱۳۲)

مرزا محمود گویاں ہیں:

تعجب ہے کہ ہمارے مخالف کہنے کو تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں اور یہ کہ امت محمدیہ تمام امتوں پر فوقیت رکھتی ہے مگر وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کے تحت نہ صرف امت محمدیہ خیر الامم نہیں کھل سکتی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے۔ اگر امت موسویہ میں باوجود کمتر درجہ ہونے کے اللہ تعالیٰ کے انبیاء آسکتے ہیں تو کیوں امت محمدیہ میں ضرورت کے وقت نبی نہیں آسکتے۔ حق یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور امت محمدیہ کی فوقیت اسی میں ہے کہ ضرورت کے وقت امت محمدیہ میں نبی پیدا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو کر بنی اسرائیل کے نبیوں سے بڑھ کر ہوں تاکہ معصوم ہو کہ جس کے خادم ایسے ہیں انکا آقا کس شان کا مالک ہے۔

(خبر الفضل نمبر ۵۰ ج ۹ مؤرخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۱ء)

مبحث خامس

اسلام اور قادیانیت کے مابین اہم علمی مسائل

۱۔ ختم نبوت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رفع ونزول، علامات ومہمات

۳۔ حضرت مہدی منتظر رضی اللہ عنہ۔ امارات واعمال جلیلہ

قادیانیت اور علمی مسائل

ہم اس حلقے میں ان مسائل کا تعین کرتے ہیں جو اسلام اور قادیانیت کے مابین مختلف فی ہیں اور ان میں سے ہر ایک مسئلہ کا ایک مخصوص اسلامی مفہوم ہے جس کا تعین شارع علیہ اسلام نے خود اور نصوص کتاب و سنت سے سلف صالحین کے فہم اور ان کے واضح اقوال سے ثابت ہوتا ہے اور ایک وہ مفہوم ہے جسے قادیانیت نے کتاب و سنت میں اپنی رکیک تاویلات سے اپنے ہاں متعین کر رکھا ہے

اسلوب گفتگو

ہم ان مسائل میں سے ہر مسئلے کا عنوان اس کا اسلامی مفہوم اس کا قادیانی مفہوم ان کا طریقہ استدلال، اسلامی مفہوم کے ادلہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرنے کے بعد قادیانی ادلہ کے رد و بیان کریں گے۔

وہ منتخب مسائل مندرجہ ذیل ہیں

(۱) سید الرسل خاتم النبیین کی ختم نبوت

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع و نزول اور ان کی حیات کا ثبوت اور

موت کی نفی

(۳) حضرت مہدیؑ کا تعارف، انکا زمانہ ظہور اور نشانیاں

ختم نبوت

ختم نبوت کا اسلامی مفہوم

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ختم نبوت کے بارے امت اسلامیہ کا روز اول تاحال اجماعی عقیدہ بقول حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی یہ رہا ہے کہ اس مربی اعظم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں، اسکا ماننا نجات کے لئے کافی ہے، اسی کے ذریعہ رضائے حق مل سکتی ہے اور اسی کی مخالفت سے خدا کا غضب ٹوٹتا ہے۔ خدا کی جنت اسی کے گرد دور کرتی ہے۔ اور اس کی جہنم اسی کے نام متبرک سے خائف ہے۔ کوئی نہیں جس پر ایمان لانا اس کے بعد درست ہو، اس لئے کہ اب وہ آگیا جو سارے جہاں کو تسلی دینے والا ہے۔ ہر پیاسا اسی کے بحر شریعت سے سیراب ہوگا، ہر پیاسا اسی کے دسترخوان سے شکم سیر ہوگا اور ہر خائف اسی کے حریم امن میں پناہ پائے گا، اس کا دامن خدا تعالیٰ کی دائمی رضا کا ضامن ہے۔ کوئی نہیں جسکا نام اس کے نام سے اونچا ہو سکے۔ کوئی نہیں جو اس کی نبوت کے بعد اپنی طرف دعوت دینے کا حق رکھتا ہو (نور ایمان، ص ۳۱ مطبوعہ برقی پریس دہلی)

خاتمیت سے مراد

رسالت محمدی کی خاتمیت سے مراد یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت جو انسانوں کو پہلے ملا کرتی تھی اب بند ہو گئی ہے بلکہ اس کی مراد اب وہ نعمت جو پہلے تغیر پذیر رہتی تھی اب اپنے پورے کمال کے ساتھ نوع انسانی کے پاس ہمیشہ کے لئے موجود رہے گی، ختم نبوت سے کوئی نعمت ہم سے چھنی نہیں بلکہ ہم دائمی طور پر حضور کی نبوت سے مالا مال کر دیئے گئے، جس طرح سورج نکلنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی اسلئے نور آفتاب سے ہر درو دیوار روشن ہے، اسی طرح حضور آفتاب رسالت کے بعد نوع انسانی کسی اور چراغ نبوت کی محتاج نہیں۔

ختم نبوت سے مراد

ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ

اولاً: حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہ ہوا، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ نبی پیدا نہ ہوگا، اگر پہلا کوئی آیا تو وہ اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئے۔

ثانیاً: پہلوں میں سے کوئی آجائے تو وہ آپ کے احکام کا تابع ہو کر رہے، جیسے

معراج کی رات بیت المقدس میں تمام پہلے پیغمبروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نماز ادا کی تھی اور آپ ہی امام الانبیاء تھے۔

پس ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ خود نبوت ختم ہوئی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لئے باقی و جاری ہے۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب نبوت کا ماننا ختم ہے۔ نہ قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں ملے گی، پہلے سے کسی کوئی ہو تو سبکی زندگی کا باقی رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متصادم نہیں بشرطیکہ یہ پہلی نبوت اب نافذ نہ رہے نہ اسے دہرا باقی سمجھ جائے۔

ختم نبوت کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے اجماع امت میں سے ہے جو عوام سے سبوں و ضروریات دین میں شمار کئے گئے ہیں، بعد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تاویل و تفسیر سے نہ قرآن میں ہے اور یہ مسئلہ قرآن کریم کی صحت آیات و احادیث متواترہ و رہبانہ امت سے ثابت ہے جس کا منکر قطعاً کافر مانا گیا ہے و روئی تاویل و تفسیر اس بارے میں قابل قبول نہیں۔

بیان عقیدہ ختم نبوت کی تمہید

قرآن مجید نے جہاں خدا تعالیٰ کی توحید اور قیامت کے عقیدہ کو ہمارے ایمان کا جزو لازم ٹھیرایا ہے وہاں انبیاء و رسل علیہم السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا بھی جزو لازم قرار دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی نبوتوں کو ماننا بھی ویسے ہی اہم اور لازم ہے جس طرح خدا تعالیٰ کی توحید پر۔ اب قرآن مجید کو اول سے آخر تک دیکھ لیجئے۔ جہاں کہیں اللہ کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل ہونے والی وحی ربانی کا ذکر ہے وہ صرف وہ وحی ہے جو آنحضرت ﷺ اور آپ سے پہلے نازل ہوئی، ارشاد ربانی ہے:

انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبین

من بعده و اوحینا الی ابراہیم واسماعیل۔

ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح کہ نوح علیہ السلام اور

ان کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی کی اور جیسے ہم نے ابراہیم

اور اسماعیل کی طرف وحی کی۔

جہاں کہیں ہم انہوں سے وحی اور مہبط وحی صاحب نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کرایا گیا ہے اور جس جگہ بھی کسی وحی کو ہمارے سے ماننا لازمی قرار دیا گیا ہو وہ بھی صرف وہی وحی ہے جو آنحضرت ﷺ اور ان سے پہلے انبیاء کی نبوت و وحی ہے۔

آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کو نہ وہی ہوئی اور نہ نبوت حاصل ہوئی ورنہ قیامت تک ہی وہ حاصل ہوگی، اگر کوئی ایسا کہے۔ اس پر خدا کی وحی نازل ہوئی تو اس کا ذرا نہیں ممانہ اشارۃً اور نہ ہی سنائیۃً۔ حالانکہ اگر کائنات میں نبوت کے بعد ہی فرائض و نبوت کا کرنا مقصود ہوتا تو اس کا ذکر الازمی تھا اور اس پر تہمید کرنا زندقہ و بدعتی سے تھا۔ یہ سب نہیں۔ کرام و ران کی وحی تو گزر چکی۔ آنے والی انسانیت و امت مسلمہ کی وحی سے قیامت پر پڑنا نہیں تھا لیکن آنحضرت ﷺ کے بعد وہ نبوتوں سے نہیں یقیناً ہو چکا۔ نہ انقرض کر کے نہ کریم میں اس امر کا ہمیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی آخر نبوت کو قرآن مجید میں کئی جگہوں میں بیان فرمادینا اس بات کی راہنمائی ہے۔ جس کے بعد کسی شخصیت کو نبوت ربانی یا رسالت نبوی مانیں نہ چاہیے۔

ایمان بالرسول

قرآنی بیان میں وحی و نبوت پر ایمان کے بارے میں صرف دو الفاظ حضرت نے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں اور ان کی وحی و رسالت کے مابقی کے نبی و مرسلین پر بھی ایمان لانا حکم ربانی ہے۔ قرآن مجید میں ایمان بالرسول (رسولوں پر ایمان لانا) کا بیان تین اسالیب سے ہوا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (بقرہ: ۴)

وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو

آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے

ہیں۔

اس آیت میں بالرسل کے باب میں انہی لوگوں کا ایمان محمود و مقبول ہے جنکا

ایمان آنحضرت ﷺ اور ان سے ماقبل کے انبیاء اور وحیوں پر ایمان لاتے ہیں۔

۱۔ ایمان بالرسل کو مؤمنین کا وصف حمید بتایا گیا ہو، جیسے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ

إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا ہے اور جو

آپ سے قبل اتارا گیا۔

۲۔ ایمان بالرسل کو مؤمنین کا وصف حمید ماضی میں ان کے بارے خیر کی صورت

میں بیان کیا گیا ہو۔ جیسے آمَنُوا۔

۳۔ ایمان بالرسل کے وصف حمید کا حصول سے ان سے طلب کی گئی ہو (آمنوا باللہ

وَرَسُولَهُ وَالْكِتَابَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ) ”تم اللہ اور اس کے رسول اور اس سے ماقبل کے

رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاؤ“

قرآن حکیم میں جہاں پر بھی ایمان اہل ایمان کے وصف حمید و

یذمنون

یا آمنوا

یا آمنوا

کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، اس سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل رسولوں، وروحیوں پر ہی ایمان کا ذکر ہے۔

۲۔

یا اهل الكتاب هل تعلمون منا الا ان آمنا بالله

وما انزل الينا وما انزل من قبل. (مائدہ: ۵۹)

اے اہل کتاب! تم کو کتنا معلوم ہے کہ ہم سے صرف اس چیز کو پسند کرتے ہو

کہ ہم بتدعون پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر جو تم پر اور

جو ہم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔

اس میں بھی سچے ایمان والے وہی شہرے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

اور آپ سے پہلے کی وحیوں پر ایمان لائے۔ اہل کتاب کی ہل ایمان سے نہ روکتی

میں صرف ان کا پہلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانا ہے۔

اللہ کی وحیوں پر ایمان مطلوب

۳۔

يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل
من قبل. (نساء: ۱۳۶)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو کتاب اس کے
رسول پر نازل کی گئی۔ اور جو کتاب اس سے پہلے نازل کی گئی
اسے مانو۔

اس آیت میں اہل ایمان سے ایمان بالرسول کے باب میں حضرت خاتم
النبین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے ہمتیوں اور وحیوں پر ایمان لانا مطلوب بتایا گیا
ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی وحی کے ذریعے یہ خبر دے رہے ہیں کہ وحیوں کی انتہا
آپ کی ذات عالی پر ہی ہے:

انا او حینا الیک کما او حینا الی نوح والنبیون
من بعده و او حینا الی ابراهیم واسماعیل.

ہم نے وحی کی تیری طرف جیسا کہ وحی کی نوح اور اس کے بعد

کے نبیوں کی طرف اور جیسا کہ ہم نے وحی کی ابراہیم، وراسا عیسیٰ کی طرف۔

گویا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وحی، وحی ربانی نہیں ہوگی۔ یہ چند آیات لکھی گئی ہیں ورنہ قرآن پاک میں اس نوعیت کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ایمان بالرسول کے باب میں ”من قبل، یا من قبلک“ کا صریح طور پر ذکر تھا۔ اب چند وہ آیات بھی ملاحظہ فرمائیے جن میں خدا تعالیٰ نے ماضی کے صیغہ میں انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا منصب جن لوگوں کو حاصل ہونا تھا وہ ماضی میں ہو چکے اور مرتبہ نبوت انہیں حاصل ہو چکا اب ان کا ماننا داخل ایمان ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو نبوت عطا کی جائے گی۔ اس کا ماننا ایمان کا جزو لازم قرار دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے:

۳۔

قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی

ابراہیم۔ (بقرہ: ۱۳۶)

کہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا
اور اس پر جو حضرت ابراہیم پر نازل کیا گیا۔

قل آمنّا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی

ابراہیم۔ (آل عمران: ۸۴)

کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور

اس پر جو حضرت ابراہیم پر نازل کیا گیا۔

اس میں ایمان بالرسول کا اقرار و اعلان کرنے کا حکم ہے، وہ حضرت خاتم

النبین اور آپ سے پہلے انبیاء اور وحیوں تک محدود ہے۔

قرآن حکیم کی اس جیسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم النبین پر نازل شدہ

وحی اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور ماضی کی وحیوں پر ایمان کا اقرار کرانے کا اہتمام کیا

ہے۔ مگر آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کی نبوت و رسالت یا وحی کا کہیں صراحۃً و کنیۃً یا

اشارۃً ذکر نہیں فرمایا کہ اس پر ایمان کا ہم اقرار کریں جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ

جن جن حضرات کو خلعت نبوت و رسالت سے نوازا نامقدر تھا وہ حضرات گزر گئے۔

آنحضرت ﷺ کے بعد بآئندہ نبوت پر مہر لگ گئی ہے اور خاتم النبین کے بعد نبوت

کی راہ کو ابد الابد کے لئے مسدود کر دیا گیا۔ اسکے بعد انبیاء کے عدد میں اضافہ نہ ہو سکے

حضرت خاتم النبیین کے بعد نبی کی ضرورت ہی کھلی نفی

آیات مندرجہ بالا کے علاوہ ایک ایسی آیت بھی پیش کی جاتی ہے جو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کی ضرورت ہی کو یکسر اٹھا دیتی ہے اور وہ ایسی فلاسفی بتا دے کہ جس پر یقین کر کے ہر مومن اطمینان حاصل کر لے کہ آئندہ کسی کو نبوت حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے اور وہ ہے:

۴۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم

نعمتي ورضيتم لكم الاسلام دينا

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر

پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔

اس ارشاد خداوندی نے واضح طور پر بتا دیا کہ دین کے تمام محاسن مکمل

اور پورے ہو چکے ہیں۔ اب کسی متمم یا مکمل کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے جب کسی متمم یا مکمل کی ضرورت نہیں رہی تو یقیناً آج کے بعد کسی کو نبی بنانے کی بھی کوئی حاجت نہیں۔

اس آیت کا مفہوم مرزا قادیانی کی زبانی سنئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے

اپنی کتاب تحفہ گوڑویہ کے ص ۵۱، جلد ۷ پر لکھا ہے۔

”ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت ولكن رسول الله و خاتم النبیین میں صریح نبوت کو آنحضرت ﷺ پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔

نیز قرآن مجید نے اشارۃً ارشاد فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جتنے نبی ہو چکے ہیں وہ سب سے سب آپ ﷺ سے پہلے ہی ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی کو نبوت سے نہ نوازا جائے گا۔

واذ اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب

وحكمة ثم جائكم رسول مصدقا لمامعكم

اور لی جب اللہ نے اقرانیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا

کتاب اور علم پھر آئیگا تمہارے پاس رسول جو تمہارے پاس والی

کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد

کرنا ہوگی۔

اس جگہ یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ تمام انبیاء کے بعد آئیں گے

مرزا صاحب کا بھی اقرار

اسی آیت مذکورہ کو مرزا قادیانی نے حقیقہ الوحی ص ۱۳۰، ۱۳۱، ر۔خ جلد ۲ ص ۱۳۳، ۱۳۴، میں نقل کر کے اس کے بعد یہ تحریر کیا ہے کہ اس آیت میں ثم جائکم رسول سے مراد آنحضرت ﷺ ہیں۔

قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع کیا اور آنحضرت ﷺ پر ختم کر دیا۔ مرزا قادیانی کے الفاظ یہ ہیں:

”سیدنا مولا نا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کافر و کاذب جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو گئی۔“

اقرار مرزا اور امت مرزا

چند عذرا اور انکے جوابات

عذر نمبر ۱: مرزائی یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا انکار اور محدثیت کا دعویٰ اپنی غلط فہمی کی بناء پر کیا تھا ورنہ وہ درحقیقت نبی تھا جس کو وہ سمجھ نہ سکا۔

جواب: مرزائی یا تو یہ کہیں کہ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا انکار کیا اور صرف محدثیت کا ہی دعویٰ کیا تھا تو اس وقت خدا تعالیٰ مرزا قادیانی کی اس حرکت سے بالکل بے خبر اور غافل تھا یا اس کی اس غلطی پر خدا تعالیٰ عمدًا خاموش رہا اور اس کو اس انکار نبوت سے نہ روکا۔ وہ دراصل نبی تھا اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ وہ نبی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے (معاذ اللہ) اس جھوٹ سے عدم غماض کیا۔

سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے اور کیا یہ خدا کی شان کے لائق ہے؟
عذر نمبر ۲: ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ محدث اور نبی دراصل ایک ہی ہیں گویا محدثیت کا اقرار کرنا نبوت کا ہی اقرار ہے۔

جواب: ایسے قائل کو ازالۃ الاوہام ص ۴۲۱ ر۔ خ ص ۳۲۰ جلد ۳ کی عبارت پر غور کرنا چاہئے۔ جہاں مرزا صاحب بصراحت نبی ہونے کی نفی کرتے ہیں ہوئے کہتے

ہیں:

”نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے

حکم سے گیا گیا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک نبوت اور محدثیت ایک نہیں؟

مذکورہ حوالہ کے علاوہ بہت سی عبارتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب

کے ہاں محدث اور ہوتے ہیں اور مجدد اور ہوتے ہیں اور انبیاء غیر تشریفی ان کے علاوہ

ہیں محدث ہونا اور ہے اور نبی ہونا اور امر ہے۔

نہایت وضاحت و صراحت سے شہادۃ القرآن میں آیا ہے:

نبی تو اس امت میں آنے کو ہے اب اگر خلفائے نبی بھی نہ

آویں اور وقت فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر

اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے اس وقت تائید دین عیسوی کے

لئے نبی آتے تھے اور اب محدث آتے ہیں۔ (شہادۃ القرآن ص

۶۰، ۵۹۔ رخ ص ۳۵۵، ۳۵۶ جلد ۶)

خلاصہ کلام

ایمان بالرسل کے باب میں یہاں تک کا خلاصہ اس طرح ہے:

- ۱۔ ایمان بالرسل کے باب میں شارع کی طرف سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان لانا ہی مطلوب ہے۔
- ۲۔ نبوت ربانی جنہیں عطا ہوگئی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔

۳۔ مرزا غلام احمد کا ایک وقت میں یہی عقیدہ رہا ہے۔

۴۔ مرزا صاحب ایک وقت میں صرف محدث تک کے مدعی تھے، اپنے لئے نبوت کی دعوے کا شدت سے رد کرتے رہے

ختم نبوت فی القرآن

آئندہ صفحات میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان و بیان
اولاً قرآن کی زبانی پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ میں اور پھر امت
مسلمہ کے رجال کبار کے اقرار میں ملاحظہ فرمائیں۔

ما کان محمد أباً أحد من رجالکم ولكن
رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شیء
علیماً (الاحزاب)

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی
کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے (خاتم)
ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے لے پا لک تھے، نسبی بیٹے نہ تھے، جب
حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان علیحدگی ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان کے
مطلقہ سے شادی فرمائی تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے

مطلقہ سے شادی کر لی، ان کے طعن کے رد میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ بتلایا گیا کہ آنحضرت ﷺ کسی بھی مرد کے نسبی باپ نہیں تو حضرت زیدؓ کے بھی نسبی باپ نہ ہوئے لہذا آپ کا انکی مطلقہ بی بی سے نکاح کر لینا بلاشبہ جائز اور مستحسن ہے اور اس بارے میں آپ ﷺ کو مطعون کرنا سراسر نادانی اور حماقت ہے۔ ان کے دعوے کے رد کے لئے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ حضرت زیدؓ کے باپ نہیں لیکن خداوند عالم نے ان کے مطاعن کو مبالغہ کے ساتھ رد کرنے اور بے اصل ثابت کرنے کے لئے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہی نہیں کہ آپ کے باپ نہیں بلکہ آپ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں، پس ایک ایسی ذات جس کا کوئی بیٹا ہی موجود نہیں یہ الزام لگانا کہ اس نے اپنے بیٹے کی بی بی سے نکاح کر یا کس قدر ظلم اور کج روی ہے۔

اور اگر کہو کہ آنحضرت ﷺ کے چار فرزند ہوئے ہیں، قاسم اور طیب اور طاہر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے کے بطن سے، پھر یہ ارشاد کیسے صحیح ہوگا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں؟

اس کا جواب خود قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں اور آپ کے چاروں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، ان کو مرد کہے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، آیت میں رجالکم کی قید اسی لئے

بڑھائی گئی ہے، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نزول آیت کے وقت آپؐ کا کوئی فرزند موجود نہ تھا، قاسم اور طیب اور طاہر کی وفات ہو گئی تھی اور ابراہیمؑ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لہذا اس وقت کے لحاظ سے تو مطلقاً یہ کہنا بھی درست تھا کہ آپؐ کسی مرد یا لڑکے کے باپ نہیں۔

بالجملہ اس آیت کے نزول کی غرض آنحضرت ﷺ سے کفار و منافقین کے اعتراضات کا اٹھنا اور آپؐ کی برأت اور عظمت شان بیان فرمانا ہے اور یہی آیت کا شان نزول ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

ولكن رسول الله وخاتم النبیین

مگر آپؐ اللہ کے رسول اور آخر الانبیاء ہیں

اس آیت مذکورہ بالا میں ہمارے مقصد کا زیادہ تعلق صرف اسی جملہ سے ہے اس لئے یہ بتلادینا بھی منسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے کو پہلے جملہ سے کیا ربط ہے کیونکہ آیت کی مراد اور غرض متعین کرنے میں اس سے بھی مدد ملے گی۔

رابطہ بین الجملتین

پہلے جملے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی مرد کے باپ نہیں، اس پر سرسری نظر میں چند شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے ازالے کے لئے یہ دوسرا لفظ ”ولکن“ کے ساتھ فرمایا ہے کیونکہ یہ لفظ لغت عرب میں اسی لئے وضع کیا گیا ہے کہ پہلے کلام میں جو شبہ ہوتا ہے اس کو دفع کرے۔ وہ شبہات یہ ہیں:

۱۔ اول یہ کہ جب آپؐ کے لئے ابوت ثابت نہیں تو شفقت پدری جو کہ لازمہ ابوت ہے وہ بھی آپؐ میں موجود نہ ہوگی حالانکہ ایک نبی اور رسول کے لئے امت پر غایت درجہ شفیق ہونا ضروری ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہر نبی اپنی قوم اور امت کا باپ ہوتا ہے، امام راغب اصفہانی نے کہا ہے:

ويسمى كل من كان سبباً في ايجاد شيء أو
اصلاحه أو ظهوره أباً ولذلك سمى النبي صلى الله
عليه وسلم أبا المؤمنين. قال الله تعالى: ”النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم“ وفي بعض
القراءات ”وهو أب لهم“ (مفردات القرآن

(للراغب)

اور ہر وہ شخص باپ کہتا ہے جس کو اس کی ایجاد یا اصلاح یا
ظہور میں دخل ہو اور اسی سے نبی کریم ﷺ کو بوالمؤمنین کہا
جاتا ہے، دیکھو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”نبی المؤمنین پر انکی جانوں
سے زیادہ حقدار ہیں اور انکی ازواج المؤمنین کی مائیں ہیں“ اور
بعض قرأت میں یہ بھی ہے کہ آپؐ مؤمنین کے باپ ہیں۔

غرض نبی ہونے کے لئے باپ ہونا لازم ہے پس جب کہ آیت مذکورہ میں آپؐ
سے ابوت کی نفی کی گئی تو کسی سطحی نظر والے کو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ابوت نہیں
جو کہ لازم نبوت ہے تو شاید نبوت بھی نہ ہوگی۔

۳۔ تیسرے یہ کہ جب آپؐ سے ابوت کی نفی کی گئی تو اس میں بظہر آپؐ کی
ایک قسم کی تنقیص لازم آتی ہے کہ آپؐ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں، نیز ان کفار کو ہنسنے کا
موقع ملتا ہے جو آپؐ پر ابتر (لا ولد) ہونے کا عیب لگاتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ آیت کریمہ کے پہلے جملہ سے اس قسم کے چند شبہات و اوہام ایک
خبر میں نظر کے لئے ممکن تھے، ان کے ازالہ کے لئے ارشاد فرمایا گیا:

ولكن رسول الله

لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں

جس میں لفظ مکن سے ان اوہام مذکورہ کا دفعیہ اس طرح کیا گیا کہ اگرچہ آپ کے کوئی صلیبی فرزند نہیں اور آپ اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں اور رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر امام راغب سے نقل کر آئے ہیں کہ بعض قراءات میں قرآن عزیز نے خود نبی کریم ﷺ کو مسلمانوں کا باپ قرار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی امت کی لڑکیوں کے متعلق فرمایا ہے:

هؤلاء بناتى

یہ میری بیٹیاں ہیں

اس اعتبار سے آپ کے کروڑوں فرزند ہیں اور آپ کروڑوں مردوں کے باپ ہیں۔

حاصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابوت دو قسم پر ہے:

ایک ابوت جسمانیۃ (نسبیہ و رضائیہ) جس پر احکام حرمت و حلت کے دائرہ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیٹے کی بی بی حرام ہو جاتی ہے۔ وغیر ذلک۔
اور دوسری ابوت روحانیۃ جس پر احکام حرمت و حلت دائر نہیں ہوتے البتہ اولاد کی

جانب سے تعظیم اور باپ کی جانب سے شفقت مثل صلبی اور نسبی باپ کے بلکہ اس سے بھی کہیں زائد ہونا ضروری ہے، جیسے استاد کی ابوت شاگرد کے لئے یا پیر کی مرید کے لئے یا رسول کی اپنی ساری امت کے لئے، پس آیہ کریمہ ”ما کان محمد ابا احد من رجا لکم“ میں پہلے معنوں سے ابوت کی نفی کی گئی ہے اور ”ولکن رسول اللہ“ میں دوسرے معنی سے ابوت کا اثبات کیا گیا ہے۔

اس ایک جملہ نے تینوں شبہات کو اٹھا دیا، کیونکہ
 ۱۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ اپنی امت کے روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ یعنی رسول کی شفقت اور عنایت اپنی اولاد پر بہ نسبت نسبی باپ کے بہت زائد ہوتی ہے، اس لئے آپ کے نسبی باپ نہ ہونے سے آپ کی شفقت اور رحمت میں کمی آنا لازم نہیں آتی۔

۲۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کے سے باپ ہونا لازم ہے، اس کی نفی آیت میں نہیں کی گئی بلکہ صرف نسبی اور رضائی باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے، اس لئے دوسرا شبہ بھی زائل ہو گیا۔

۳۔ یہ بھی بخوبی معلوم ہو گیا کہ آپ لا ولد اور مقطوع النسل نہیں، جیسا کہ کفار کہتے ہیں بلکہ آپ کی اتنی اولاد ہے کہ دنیا میں نہ آج تک کسی کے لئے ہوئی اور نہ آئندہ

ہوگی کیونکہ آپ امت کے غیر محصور افراد کے باپ ہیں۔ اس سے تیسرا شبہ بھی اٹھ گیا۔

کلام پاک کے اس ایک جملہ میں چند فوائد مد نظر ہیں:

۱۔ ان لوگوں کو جو آپ پر ابتر اور مقطوع النسل ہونے کا الزام لگاتے تھے یہ بتلانا کہ اے غافلو! تم جس پاکباز انسان پر ابتر ہونے کا عیب لگاتے ہو وہ اتنی مخلوق کا باپ ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ پھر بالخصوص یہ برگزیدہ نبی (فداہ ابی و امی) جو خاتم النبیین ہے اس کے بعد تو دوسرا کوئی رسول بھی آنے والا نہیں، اس کا سلسلہ ابوت تو قیامت تک چلنے والا ہے اور صبح قیامت تک جتنے غیر محصور مسلمان پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس کی اولاد ہیں اور اسلئے آپ تمام انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہوئے اور اسی بنا پر اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کل مخلوق اولین و آخرین سے زیادہ اولاد والے ہیں اور یہی غرض ہے آپ کے اس فرمان کی:

إني أباهي بكم الأمم

میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا

خلاصہ یہ کہ آیت میں لفظ ”رسول اللہ“ سے تو صرف یہی معلوم ہوا تھا کہ آپ مقطوع النسل نہیں بلکہ آپ رسول ہونے کی وجہ سے کثیر التعداد اولاد رکھتے ہیں، پھر لفظ ”خاتم النبیین“ بڑھا کر کفار کی اچھی طرح ذلیل کرنے اور آپ کے کامل ہونے کو خوب

روشن کرنے کے لئے گویا یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہی نہیں کہ آپ کثیر الاولاد ہیں بلکہ اس نیلے سائبان اور خاکی فرش کے درمیان پیدا ہونے والی تمام ہستیاں اس کثرت میں آپ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتیں کیونکہ آپ کا سلسلہ ابوت تا قیامت چنے والا ہے، کوئی نبی آپ کے بعد پیدا ہونے والا نہیں اور ادھر یہ بھی وعدہ ہے کہ یہ دین متین محرف نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ لوگ اس میں داخل ہوتے رہیں گے، اس سئے اس کی کثرت ظاہر ہے کہ اندازہ سے بھی باہر ہوگی۔

۲۔ اس جگہ لفظ ”خاتم النبیین“ کے اضافہ کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امم دنیا کو اس پر متنبہ کرنا منظور ہے کہ اے ہوا و ہوس کے بندو! یہ ہمارا آخری رسول ہے جو ہمارا آخری پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اس کے اتباع سے دین و دنیا، معاش و معاد کو درست کر لو۔

۳۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ”ما کان محمد أباً أحد“ میں نفی ابوت سے یہ وہم ہوتا تھا کہ آپ میں شفقت پوری بھی موجود نہ ہوگی تو اس کو رفع کرنے کیلئے لفظ ”ولکن رسول اللہ“ بڑھا کر یہ بتلایا گیا کہ اگرچہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے نسبی باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔

اس کے بعد اسی کمال شفقت کو بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ”و خاتم النبیین“

یعنی اول تو ہر رسول اپنی امت کا باپ ہے اور شفقت میں باپ سے بھی زیادہ، پھر خصوصاً یہ رسول تو خاتم النبیین ہیں جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، ایسی حالت میں تو ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء میں بھی زیادہ شفیق ہوں گے اور امت کی ہدایت اور نصیحت و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے کیونکہ وہ رسل جن کے بعد دوسرے رسول اور انبیاء کے آنے کی توقع ہو ان سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو بعد میں آنے والے انبیاء اس کی تکمیل کر سکتے ہیں لیکن جو تمام انبیاء کا خاتم اور آخر ہوا اسکو یہ فکر ہوگی کہ مخلوق کے لئے راستہ کو ایسا صاف کر دیا جائے کہ ان کو کسی وقت گمراہی کا خطرہ نہ ہو، غرض وہ اپنی امت کیلئے انتہائی شفقت کا برتاؤ کریں گے۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم

نعمتي (مائدة)

آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی
اور تمہارے لئے دین اسلام ہی پسند کیا۔

یہ آیت کریمہ اس امت مرحومہ کی ایک بہت بڑی مخصوص فضیلت اور شرافت کا

اعلان کر رہی ہے جو باقر اہل کتاب اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملی یعنی خداوند تعالیٰ نے اپنا دین مقبول اس امت کے لئے ایسا کامل فرما دیا کہ قیامت تک اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں، عقائد، اعمال، اخلاق، حکومت، سیاست، شخصی آداب، حرام و حلال، مکروہات و مستحبات کے قوانین اور قیامت تک کے لئے تمام ضروریات معاش و معاد کے اصول ان کے لئے اس طرح کھول دیئے کہ وہ تا قیامت کسی نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کے محتاج نہیں، یہاں تک کہ اس خیر الامم کے پیشوا سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس عالم ظاہری سے رخصت ہوئے ہیں جبکہ وہ اپنی امت کے لئے ایک ایسی صاف و سیدھی اور روشن شاہراہ تیار فرما چکے ہیں جس پر چلنے والے کو دن اور رات میں کوئی خطرہ مانع نہ ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ بَيِّنَةٍ لَّيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ

میں نے تمہیں ایک ایسی صاف روشن (راہ مستقیم) پر چھوڑا ہے

کہ جس کا رات دن برابر ہے

یہاں تک کہ یہ امت کسی دوسرے دین اور دوسری نبوت کی محتاج نہیں رہی۔

اس آیت کی تمام تفاسیر کا حاصل یہ ہے کہ اس دین کے بعد کوئی دین اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تا قیامت پیدا نہ ہوگا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لم ينزل بعد
 هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض
 والسنن والحدود والأحكام
 (تفسیر مظہری ص ۸، سورۃ مدۃ)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کے بعد نہ
 کوئی حلال کر نیوالا حکم نازل ہوا اور نہ حرام کر نیوالا اور نہ کوئی چیز
 فرائض و سنن میں اور نہ حدود اور دوسرے حکام میں سے

حدیث میں ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فاروق اعظمؓ رونے لگے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ فاروق اعظمؓ نے عرض کیا:

إنّا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم
 يكمل بشيء إلا نقص، قال صدقت وكان هذه الآية
 نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش رسول
 الله صلى الله عليه وسلم أحداً وثمانين يوماً
 تحقیق ہم اپنے دین میں زیادتی اور ترقی میں تھے لیکن جب وہ
 کامل ہو گیا اور (عدت اللہ اس طرح جاری ہے) کہ جب کوئی

شے کامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ناقص ہو جاتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے سچ کہا اور یہی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سمجھی گئی اور آپؐ اس کے بعد صرف ایک ایسی روز اس عالم میں زندہ رہے۔

علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الانس والجن

(ابن کثیر ص ۲۷۹ ج ۳)

یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لئے دین کو کامل فرمایا، لہذا امت محمدیہ نہ اور کسی دین کا محتاج ہے نہ اور کسی نبی کی، اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام جن و بشر کی طرف

مبعوث فرمایا

علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

إن الدين ما كان ناقصاً البتة بل كان ابدأ كاملاً
كانت الشرائع النازلة من عند الله تعالى كافية في
ذلك الوقت إلا أنه تعالى كان عالماً في أول وقت
البعثة بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في
الغد ولا بصالح فيه لا جرم كان يُنسخ بعد الثبوت
وكان يزِيل بعد التحتم وأما في آخر زمان البعثة
فأنزل الله تعالى شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم
القيامة فالشرع ابدأ كان كاملاً إلا أن الأول كمال
إلى يوم مخصوص والثاني كمال إلى يوم القيامة
فلاجل هذا المعنى قال اليوم أكملت لكم دينكم.

دین ایسی کبھی ناقص نہیں تھا بلکہ ہمیشہ سے کامل تھا ورتمام شرائع
الہیہ اپنے اپنے وقت کے لحاظ بالکل مکمل اور کافی تھیں مگر اللہ
تعالیٰ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ شریعت جو آج کامل ہے کافی نہ رہے
گی اور اس لئے وقت مقرر پر پہنچ کر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا

لیکن آخر زمان بعثت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت کاملہ بھیجی جو ہر زمانہ کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کے تاقیامت باقی رہنے کا حکم فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ پہلی شریعتیں بھی کامل تھیں مگر ایک وقت مخصوص تک کے لئے اور یہ شریعت قیامت تک کے لئے کافی اور کامل ہے اور اسی معنی کے بنا پر الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا۔

تفسیر لباب التاویل صفحہ ۴۳۵ میں آیت مذکورہ کی یہ تفسیر منقول ہے:

وأما تفسیر الآية فقولہ تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم یعنی بالفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام ولم یزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شیء من الفرائض. هذا معنی قول ابن عباس

آیت اکملت لکم دینکم کی تفسیر یہ ہے کہ فرائض اور سنن اور حدود و احکام اور حلال و حرام کے بیان سے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد حلال و حرام یا فرائض میں سے کوئی

حکم نازل نہیں ہوا۔ یہی قول ہے حضرت ابن عباس کا۔

امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے:

إن الله تعالى كما جعل النبوة نبينا مختمة

وجعل شرائعهم بشريته من وجه منتسخة ومن وجه

مكملة مثبتة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم

دينكم وأتممت عليكم نعمتي الخ..

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ

نبوت کو ختم کر دیا اور پہلی بار شرائع کو آپ کی شریعت کے ذریعہ

ایک اعتبار سے مکمل فرمایا جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اليوم

أكملت لكم دينكم الخ۔۔۔

واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من

كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

لتؤمنن به ولتنصرنه (آل عمران)

اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب

اور حکمتِ دوں اور پھر ایسا رسول تمہارے پاس آیا جو تمہاری
 آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تو تم
 سب ان پر ایمان لؤ اور ان کی مدد کرو

ازل میں جس وقت حق تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ارواح پیدا فرما کر ان سے اپنے
 رب ہونے کا عہد و اقرار لیا، تمام انبیاء علیہم السلام سے اس عہد عام کے علاوہ ایک عہد
 خاص بھی لیا گیا جو ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کی حیات
 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لائیں اور انکی
 مدد کریں۔

حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے:

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ
 الْمِيثَاقَ لَنْ يُعْثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
 حَيٌّ لِيُؤْمِنَ بِهِ وَلِيَنْصُرَنَّهُ

حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں سے جس کسی کو مبعوث فرمایا تو
 یہ عہد ان سے ضرور لیا گیا کہ، اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔

اس جگہ ہمارا محظر ٹم جائکم رسول کے الفاظ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے کو لفظ ٹم کے ساتھ ادا کیا گیا ہے جو لغت عرب میں تراخی یعنی مہلت کے لئے آتا ہے، جب کہا جاتا ہے جساء نی القوم ٹم عمر تو لغت عرب میں اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ پہلے تمام قوم آگئی اور پھر کچھ مہلت کے بعد سب سے آخر میں عمر آیا۔

اس لئے النبیین کے بعد ٹم جائکم رسول کے یہ معنی ہوں گے کہ تمام انبیاء کے آنے کے بعد سب سے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جبکہ اخذِ ميثاق میں سے کوئی نبی و رسول مستثنیٰ نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہم السلام سے آخری نبی ہونا متعین ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہ ہوگا، تشریحی و غیر تشریحی یا ظلی و بروزی کی خود ساختہ قسموں سے کوئی بھٹے اب باقی نہیں ہے۔

☆ قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

الذي له ملك السموات والأرض

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے تمام
لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کہ جس کے لئے ملک
ہے آسمانوں اور زمینوں کا

☆ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون
للعالَمین نذیراً (الفرقان)

مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندہ محمد (صلی
اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہل و نون کے لئے
نذیر بنے یعنی تمام عالم والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے

☆ وأرسلناک للناس رسلاً (النساء)

ہم نے آپ کو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انسانوں کے
لئے رسول بنا کر بھیجا ہے

☆ وما هو الا ذكر للعالمين

یہ قرآن تمام جہان والوں کے لئے تذکرہ ہے

مذکورہ چاروں آیات سے واضح ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے ہیں جس میں عرب و عجم اور شرق و غرب کے انسان داخل ہیں خواہ آپ کے زمانہ میں موجود ہوں یا آپ کے بعد قیامت تک پیدا ہوں، آپ کی رسالت تمام دنیا اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں پر سب پر حاوی ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی قوم، کوئی انسان، کسی زمانہ اور کسی قرن میں پیدا ہونے والا مستثنیٰ اور خارج نہیں تو ان حالات میں اگر آپ کے بعد دوسرا نبی یا رسول آتا ہے تو آپ کی امتیازی فضیلت باقی نہیں رہتی، آپ کی امت پھر اس نبی کی امت کہلائی گئی جو بعد میں مبعوث ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کونبوت پہلے مل چکی ہے اس لئے ان کا آخر زمانہ میں بحیثیت امام کے آنا اس کے منافی نہیں۔

یہاں ذیل میں ہم مختصر اچند آیات کا ذکر کرتے ہیں جو ختم نبوت پر مختلف وجوہ سے دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

وَأَوْحِي إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

(الأنعام)

میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے

میں تم کو ڈراؤں اور تمام ان لوگوں کو جن کو یہ قرآن پہنچے۔

اس آیت میں وضاحت سے ذکر ہے کہ قرآن عزیز کی شریعت صرف ان لوگوں

کیلئے مخصوص نہیں جو اس وقت موجود ہیں بلکہ قیامت تک جن لوگوں کو یہ قرآن پہنچے ان

سب کیلئے یہی حجت ہے، آئندہ کسی کتاب و شریعت اور نبوت کی ضرورت نہیں جیسا کہ

ابن کثیر میں مذکور ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

(الأحزاب)

تمام انہوں کی جماعتوں میں سے جو شخص اس کا کفر کرے پس

جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔

ابن کثیر اور دوسرے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احزاب سے تمام اقوام عالم مراد ہیں، اس لئے آیت بھی عموم بعثت اور آپ کے آخر لاء انبیاء ہونے کی شاہد ہے۔ مزید اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نجات صرف آپ ہی کی اتباع میں منحصر ہے اور کسی نبی کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔

يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمَنُوا خَيْرًا لَكُمْ (النساء)

اے وگو! بیشک، یا ہے تمہارے پاس پیغمبر دین حق کو۔ پس ایمان لاؤ اس پر۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔

اس آیت میں بھی انسان سے تمام انسان مراد ہیں اور عموم بعثت کے ذریعہ ختم نبوت کا ثبوت ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء)

اور آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا گیا

یہ آیت دو درجہ سے ختم نبوت کا قوی ثبوت ہے۔ اول یہ کہ آیات سابقہ کی طرح

بھی عموم بعثت کو ثابت کر رہی ہے اور عموم بعثت کیلئے ختم نبوت لازم ہے۔ دوم یہ کہ یہ آیت حکم کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کیلئے رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ پر ایمان لانا نجات کیلئے کافی ہے، پس اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں پیدا ہو تو آپ کی امت کیسے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا نجات کیلئے کافی نہ ہوگا جب تک اس نبی پر ایمان نہ لائے اور اس کے فرمان پر چننے کا عہد نہ کرے چنانچہ خود قرآن کا ارشاد ہے

قل آمنّا باللہ وما أنزل علینا وما أنزل علی
 ابراہیم واسماعیل واسحاق یعقوب والاسباط وما
 اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین
 أحد منهم ونحن لہ مسلمون (آل عمران)

آپ فرمائیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس وحی پر جو ہم پر
 نازل کی گئی اور اس وحی پر جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق
 ، یعقوب اور اسباط پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ
 اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں
 سے کسی میں فرق نہیں کرتے بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں و اسی

کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔

جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان نہ لائے اور انبیاء سابقین اپنی امتوں کو اپنے بعد آنے والے نبی کی اطاعت کا سبق دیتے رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا نبی پیدا ہو تو تمام امت محمدیہ کی نجات اس وقت اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع میں منحصر ہوگی۔ لہذا جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی دنیا میں تجویز کرتا ہے وہ آپ کی توہین اور قرآن کریم کی صریح آیات کی تکذیب کر رہا ہے اور آپ کو رحمۃ للعالمین نہیں مانتا۔

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
وساوءت مصيرا (النساء)
اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد جب حق اس پر
ظاہر ہو جائے اور اتباع کرے غیر مؤمنین کے راستے کی تو ہم

اسے متوجہ کریں گے وہاں جہاں وہ متوجہ ہے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے جو کہ برا ٹھکانا ہے۔

اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا تو یہ طریق مؤمنین کا اتباع کرے گا اور یہ وہ بمقتضائے نبوت لوگوں اپنے اتباع کی دعوت دے گا۔ پہلی صورت میں قلب موضوع لازم آتا ہے، کیونکہ انبیاء تو اپنی اتباع کی دعوت دینے کیلئے دنیا میں آتے ہیں جبکہ دوسری صورت میں نبی کا وجود بے فائدہ ہے کیونکہ بعثت نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب خدا کے بندے اس کے راستے کو چھوڑ دیں جبکہ سبیل المؤمنین ایک ایسی مستقیم سبیل ہے کہ خداوند عالم تمام اہل عالم کو قیامت تک اس پر چپنے کی ہدایت فرماتے ہیں تو پھر کسی نبی کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے، انکی بعثت فقط بنی اسرائیل کیلئے تھی نہ کہ تمام عالم کی طرف، اس سبب وہ بطور نبی کے نہیں بلکہ امام کے آئیں گے۔

ثلة من الأولین وقلیل من الآخرین (الواقعة)

خدا کے مقرب بڑی جماعت ہے پہلوں میں سے اور تھوڑی

پچھلوں میں سے

اس میں امت مرحومہ کو آخرین کے الفاظ سے بیان کیا گیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، آئندہ نہ کوئی نبی آئے گا اور نئی امت۔

﴿۱۳﴾

أَلَمْ يَهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ

(مرسلات)

کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں
پچھلوں کو

اس آیت میں اولین سے پہلی امتوں کے کفار مراد ہیں اور آخرین سے اس امت کے، ثابت ہوا کہ یہ آخری امت ہے۔

﴿۱۴﴾

وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ تَبَدَّلْ لَكُمْ

(مائدة)

اور اگر تم ان اشیاء کا سوال کرو گے (جن کے سوال سے منع کیا گیا

ہے) نزول قرآن کے زمانہ میں ان اشیاء کا ذکر کر دیا جائے گا

اس آیت میں بیان اشیاء کیلئے جین نازل القرآن کی قید بڑھا کر بتایا گیا کہ نزول قرآن کے بعد کوئی ذریعہ وحی کی صورت سے بیان احکام کا باقی نہ رہے گا۔ یہ آیت نزول قرآن کے بعد انقطاع وحی کا اعلان کرتی ہے۔

﴿۱۵﴾

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

ليظهره على الدين كله (توبه)

وہ ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ

تا کہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر

حق تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عامہ و دین حق کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے کہ تمام ادیان و مل پر اس کو غالب کر دیا جائے اور غلبہ بھیجتا ہے جبکہ یہ شخص تمام ادیان کے عالم میں آجانے کے بعد پیدا ہو۔ ثابت ہوا کہ آپ تمام ادیان و مل انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا آسمانی دین اس دنیا میں نہ آئے گا۔

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولى الأمر منكم (نساء)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور ان لوگوں کی
اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہیں

اس آیت میں اولاً آپ کی امت کی نجات کیلئے صرف آپ کی اطاعت کو کافی
قرار دیا ہے اگر آپ کے بعد کوئی نبی اس امت میں پیدا ہونے والا ہوتا تو اس پر ایمان کا
بھی لازماً ذکر ہونا چاہئے تھا۔ ثانیاً: آپ کے بعد اولی الامر (خلفائے اسلام اور علمائے
امت) کا اطاعت کا ذکر ہے۔ اگر کسی نبی کا آنا ممکن تھا تو اس کا ذکر ضرور ہوتا۔

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من
تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً (فتح)
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی
جنتوں میں داخل فرمائیں گے جنکے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور

جو شخص اعراض کرے گا اس کو سخت دردناک عذاب دیں گے

اس آیت کریمہ کے ہم موضوع بہت ساری آیات موجود ہیں جنکا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کی نجات آخرت اور دخول جنت کیلئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی ہے، سوائے انبیاء سابقین کے جن پر ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور یہی ختم النبوة کی واضح دلیل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ رَسُولَهُ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ

(نساء)

اے ایمان والو! ایمان۔ ڈالو پر اور اس کے رسول پر اور اس کے

کتاب پر جس کو نازل کیا اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو ان

سے سابقین پر نازل کی گئی۔

یہاں بھی صرف آنے والے انبیاء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا

حکم ہے اگر آپ کے علاوہ کوئی اور نبی ہوتا اس پر بھی ایمان لانے کا حکم ہوتا۔

﴿۱۹﴾

قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علي
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما
أوتى موسى وعيسى والنبیون من ربهم لا نفرق بین
أحد منهم ونحن له مسلمون. (آل عمران)

(اے محمد) آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس وحی پر
جو ہم پر اتری اور اس وحی پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اور اسکے اولاد پر اتری، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور سب نبیوں کو
اپنے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے۔

یہاں ایک تو اس بات کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا واجب ہے اور
دوسری طرف اس بات کا وضاحت سے بیان ہے کہ صرف اس وحی پر ایمان لانا فرض
ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیائے سابقین عیہم السلام پر نازل ہو چکی ہے، کسی
جدید وحی کو ایمان میں درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی جو قطعاً اس کا اعلان ہے کہ
آپ کے بعد کوئی وحی نازل نہ کی جائے گی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (نساء)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس
کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور
اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نزل کی گئی

یہاں بھی دعویٰ ایمان میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیائے سابقین کی
وحی کو درج کیا گیا ہے اس کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ من قبلک کی تخصیص سے
شرہ ہے کہ بعد میں وحی نازل ہونے والی نہیں۔

ضروری تہیہ:

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذکورہ آیتیں جو ختم نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں ان میں
سے بعض اس مقصد میں بالکل صریح اور عبارت النص ہیں اور بعض اشارۃ النص یا دلالت
النص اور اقتضاء النص کے طور پر ہیں اور یہ چاروں طریق باتفاق علماء اصول استدلال
کے قطعی اور یقینی طریق ہیں۔

ختم نبوت فی الحدیث

احادیث نبویہ کا لاتعداد مجموعہ جو مسئلہ

ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اس کا مکمل طور پر استیعاب تو بہت دشوار ہے لیکن اس کا کچھ حصہ مختصراً آپ کے نظر کر رہے ہیں۔ احادیث کے ذخیرہ کو دیکھ کر بلا تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں۔

عن ابی ہریرۃ :

أن رسول الله ﷺ قال: إن مثلي ومثل الأنبياء
من قبلي كمثلي رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا
موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به
ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا
خاتم النبيين (رواه البخاري في كتاب الأنبياء
ومسلم في الفضائل وأحمد في مسنده والنسائي
والترمذي)

وفی بعض ألفاظہ فکنت أنا سدوت موضع

اللبنة وختم بى البنيان وختم بى الرسل هكذا فى
الكنز عن أبى العساكر .

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی
شخص نے گھربنایا اور سے بہت عمدہ آراستہ کیا وپیراستہ کیا مگر
س کے ایک گوشے میں یک اینٹ کی جگہ خان چھوڑ دی۔ پس
لوگ اس کو دیکھنے کے لئے جوق در جوق آتے ہیں اور خوش
ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھی گئی
(تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی) چنانچہ میں نے س جگہ کو پر کیا
اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں۔

عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله
ﷺ مشى ومثل النبیین کمثل رجل بنى داراً فأتممها
الالبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك البنية (رواه
مسلم وأحمد)

اسکا حاصل اور ترجمہ بھی وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ مثلي ومثل
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني داراً فأكملها
وأحسنها إلا موضع لبنة فکان من دخلها فنظر إليها
قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة فختم بي الأنبياء
(رواه الشيخان والترمذی وابن ابی حاتم)

اسکا حاصل اور ترجمہ بھی وہی ہے جو اوپر گزرا ہے۔

عن ابی حازم قال قعدت ابا هريرة خمس سنين
فسمعتہ يحدث عن النبی ﷺ قال كانت
بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبی خلفه
نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا
فما تأمرنا قال ذو البيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم
فان الله سائلهم عما استرعاهم

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں پانچ سال حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہا میں نے خود سنا کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود انکے انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر فرماتے تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان خلفاء کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے بعد دوسری کی بیعت پوری کرو اور انکے حق اطاعت کو پورا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سول کرے گا

عن جابر بن مطعم أن النبی ﷺ قال : أنا محمد وأنا الماحی الذی محی اللہ بی الکفر و أنا حاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وأنا العاقب والعاقب الذی لیس بعد نبی (رواہ البخاری ومسلم)

حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں
 محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور ماجی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے
 ذریعے سے کفر کو منائے گا اور میں حاشر ہوں یعنی میرے بعد ہی
 قیامت آئے گی، اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس شخص کو
 کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

عن أبی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لقد
 کان فیما قبلکم من الأمم محدثون فان یکن فی امتی
 احد فالہ عمر .

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے
 پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے پس میری امت میں اگر
 کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔

عن سعد بن أبی وقاص قال قال رسول اللہ

ﷺ لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه
لا نبی بعدی

حضرت سعد بن ابی وقص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت
علی سے فرمایا تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارون موسیٰ
کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

عن أبی هريرة عن النبی ﷺ قال لا تقوم
الساعة حتي يقتل فئتان فيكون بينهما مقتلة
عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتي بيعث
دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه
رسول الله (رواه البخاری ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس
سے قبل یہ علامات نہ ہو چکے کہ دو جماعتوں میں جنگ عظیم رونما
ہو، حاراکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو اور قیامت اس وقت تک

قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تقریباً تیس دجال کا ذب دنیا میں نہ
آچکیں جن میں سے ہر ایک یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا رسول
ہوں۔

نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے شفقت و محبت کا بیان ناممکن ہے اور پھر یہ بھی
مستمم ہے کہ زمانہ ماضی و مستقبل کے جتنے علزم و حالات آپ کو عطا کئے گئے ہیں وہ کسی
اور کو نہیں، نہ کسی نبی کو نہ فرشتے کو۔

اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ یقین کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ نے اپنی امت کیلئے
دین کے راستے کو صاف اور ہموار کیا جس پر چلنے والے کو کوئی ٹھوکر یا اس کے راستہ
بھولنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اسمیں جتنے خطرناک اور مہالک کے مواقع ہیں انکا بھی
ذکر فرمایا۔

جب ہم احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان امور میں
کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا ہے۔ آپ کے بعد جتنے مقتدر شخصیات کا وجود باری تعالیٰ نے
لکھا تھا آپ نے اکثر کے نام لے لے کر بتلائے اور امت کو ان کی پیروی کی ہدایت
کی۔

عجیب بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خلفائے راشدین کے اقتداء کا حکم فرماتے ہیں، ائمہ دین اور امراء کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ ایک حبشی غلام کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اگر وہ امیر بن جائے۔ مواقع اشتباہ و اختلاف میں اہل علم و اجتہاد کی اتباع کی تاکید کرتے ہیں، بعض صحابہ کا نام لے لے کر انہیں واجب التکریم و درقابل اقتداء فرماتے ہیں، اوّل قرن کے آنے کی خبر اور ان سے استغفار کرانے کی تعلیم، مجددین امت کا ہر صدی پر آنا، لیکن ایک حدیث میں بھی یہ بیان نہیں فرماتے کہ ہمارے بعد فلاں نبی پیدا ہوگا، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا حالانکہ ایک رؤوف و رحیم نبی کا پہلا فرض یہ تھا کہ وہ آنے والے نبی کے مفصل حالات سے اپنی امت کو خوب واقف کرادے تاکہ آنے والوں کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔

ختم نبوت فی الآثار

صدیق اکبر نے ایک طویل کلام کے ذیل میں واقعہ ردت کے وقت فرمایا:

قد انقطع الوحي وتم الدين او ينقص وانا حي

حضرت ابوبکر نے جناب رسول اللہ کی وفات کے وقت فرمایا

اليوم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل

الكلام

حضرت عمر نے آپ کے وفات کے وقت فرمایا

بابي انت وامى يا رسول الله قد بلغ من

فضيلتك عنده ان بعثك آخر الانبياء وذكر في

اولهم فقال تعالى اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم

ومنك ومن نوح

حضرت علی آپ کا شامل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين

حضرت ابو جعفر محمد بن علی سے سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے

ان الله تعالى لما اخذ من بنى آدم من ظهورهم

ذرياتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم كان
 محمد ﷺ اول من قال بلى ولذلك صار يتقدم
 الانبياء وهو آخر من بعث (خصائص ص ۳)

حضرات صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال کو اگر مع عبارات جمع کیا جائے تو یقیناً
 رسالہ ایک دفتر بن جائے گا اور پھر بھی استیعاب ممکن رہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

تعارف

مختلف فیہ شخصیت

عقائد ثانیہ حقہ

دلائل

رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام

فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم

عظیم

حضرت عیسیٰ کے بارے مختلف لوگوں کا اختلاف

مسلمانوں کے نزدیک

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں نفخ جبریل سے پیدا ہوئے اپنے جسد غضری اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، نہ سولی چڑھے اور نہ قتل ہوئے نہ آپ نے وفات پائی ان کی مثال آدم سی ہے وہ آخر زمانہ میں اتریں گے، ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔

ذمہ داریاں

دنیا میں اترنے کے بعد دنیا میں اسلام کا غلبہ کا سبب بنیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے صیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے۔

قادیانی مفہوم:

وہ سب و شتم کا شکار ہوئے ان کی اہانت اور اذیت کی گئی کشمیر کی طرف ہجرت کر

گئے وہیں وفات پائی وہیں مدفون ہیں آسمان پر جانا مہال ہے کیونکہ ناری کرات رکاوٹ ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے ان کا بدیل مرزا غلام احمد قادیانی نسخ موعود ہے۔ نیز قادیانیت کئی طرح الزامات اور اتہامات ان پر لگاتی ہے۔

نصرانی مفہوم:

وہ تین میں سے تیسرے ہیں حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ ابن اللہ ہیں صلیب پر چڑھائے گئے ہیں کفارہ ہیں دوبارہ زندہ ہوئے پھر ان کی رفع سماوی ہوئی۔

یہودی مفہوم:

وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔

تمہیدرو

آج کی دنیا میں کئی نئی ایجادات بجلی زہریلی گیس تیار سامان ایٹم بم ہائیدروجن بم فضا میں چلتے ہوئے جہاز اور خلاء میں خلائی اسٹیشن کا وجود چاند تک جانے والے راکٹ ٹی وی ان تمام محیر العقول ایجادات کا نہ صرف اعتراف بلکہ تعریف و توصیف کی جائے قادر مطلق کا ارشاد برحق اور اس کے معجزوں کا انکار۔

عن ابی ہریرۃؓ قال سمعت رسول اللہ ﷺ

يقول ينزل عيسى بن مريم فيومهم فاذا رفع راسه من
الركوع قال سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال
واظهر المؤمنين

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي
ﷺ قال لقيت ليلة اسرى بابراهيم وموسى و
عيسى عليهم السلام فتذاكروا امر الساعة فرددوا
امرهم الى ابراهيم فقال : لا علم لى بها فرددوا
امرهم الى موسى فقال : لا علم لى بها فرددوا امرهم
الى عيسى فقال اما وقتها فلا يعلم احد الا الله تعالى
وفى ما عهد الى ربي ان الدجال خارج ومعى
قضيبان فازانى ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه
الله اذا رآنى حتى ان الحجر والشجر يقول : يا مسلم
ان تحتى كافرا فتعال فاقتله فيهلكهم الله ثم يرجع
الناس الى بلادهم واوطانهم

فعند ذلك يخرج ياجوج و ماجوج وهم من

كل حذب ينسلون فيقطعون بلادهم لا يا تون على
 شيء الا اهلكوه ولا يمرون على ماء الا شربوه ثم
 يرجع الناس الى فيشكونهم فادعوا الله تعالى عليهم
 فيهلكهم ويميتهم حتى تجيف الارض من نتن
 ريحهم فينزل الله المطر فيجترف اجسادهم حتى
 يقذفهم في البحر ففيما عهد الى ربى ان كان
 كذلك ان الساعة كالحامل المتم لا يدري اهلها
 متى تفجئهم بولادتها ليلا او نهارا .

نزول عیسیٰ کی حکمتیں

حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں حضرات علماء اور محدثین کے بقول
 دوسرے تمام انبیاء کو چھوڑ کر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنے کا مقصد یہود کے اس
 خیال خام کی تردید ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا (العیذ باللہ) چنانچہ اللہ رب
 العزت ان کو نازل فرما کر ان کے کذب کو ظاہر کریں گے۔

آپ کے نزول کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہوگا
 زمین میں دفن کرنے کے غرض سے آپ کو نازل کیا جائے گا کیونکہ نظم قدرت ہے کہ ہر

خاک کو خاک ہی میں جانا ہے۔

تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عیسیٰ نے حضور ﷺ اور آپ کی امت کے اوصاف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے محمد ﷺ کا امتی بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت سے نوازا۔

حضرت عیسیٰ آسمان سے سر زمین شام پر اتریں جہاں سے آپ آسمان پر اٹھائے گئے تھے پھر اس کو فتح کریں گے جس طرح حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور جن یہودیوں نے آپ کو نکالا تھا ان کا خاتمہ فرما دیں گے اس لئے کہ جتنی قومیں گزری ہیں ان سب نے اپنے نبی کے بعد میں آنے والے نبی کی بھی اتباع کی جیسا کہ ان سے واخذ اللہ میثاق النبین (آل عمران ۸۱) میں عہد لیا گیا تھا لیکن یہودیوں نے اپنے بعد والے نبی حضرت عیسیٰ کی پیروی نہیں کی اور باری تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کو توڑ دیا اس بے عہدی اور بے ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا کر بنی اسرائیل کے ہاتھوں حضرات انبیاء علیہم السلام کو شبہید کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا اور یہ دکھا دیا کہ وہ اس پر قادر ہے پھر اس نے

عیسیٰ کا نزول مقدر فرما کر یہ بات بتا بھی دی حضرت عیسیٰ کے دین میں اب تک جو لوگ بھی داخل ہوئے وہ یہودی نہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر کر دی کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے جو نزول کے وقت آپ پر ایمان نہ لائے۔

ہر شرعی مسئلہ میں ضابطہ امن

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے دعا کی برکت سے امت مسلمہ پر پہلی اقوام جیسے کہ عاد و ثمود کی طرح کے جڑ سے اکھاڑنے والے عذاب تو نہ آئیں گے مگر اس امت کو ابتلاء کیلئے فتن ضرور گھیریں گے جن سے نکلنے کا واحد راستہ کتاب و سنت ہیں۔ پھر کتاب و سنت کے وہ مطالب و مفاہیم جو حضرت شارع علیہ السلام کی صحابہ کرام کو سلجھائے اور ان سے تابعین میں منتقل ہوئے پھر ان سے آگے سند متصل کے ساتھ علمائے امت میں اور ان سے عامۃ المسلمین میں۔ وہی مطالب و معانی قابل قبول اور واجب الاتباع ہیں۔

امت اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام کا واسطہ انتہائی وثیقہ واسطہ ہے جسکی نظیر امم سابقہ اور ہمارے خلف میں موجود نہیں۔ اور اللہ کا ان سے راضی ہونا اور ان کا اللہ سے راضی ہونا انہی کے خواص میں سے ہے۔ ان جیسا نور ایمان

نورِ علم و عرفان، نورِ تقویٰ اولین و آخرین میں کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ اگر صحابہ کرام کی تفسیر قرآن اور شرح سنیہ معتبر نہیں تو کسی دیگر کی تفسیر و شرح کا بالکل اعتبار نہ ہوگا۔

آج اور آئندہ مستقبل میں ہر دور میں فتن سے بچاؤ کا صرف یہی راستہ اور پختہ ترین ضابطہ امن ہے۔ خیر القرون سے آج تک امت میں یہی معمول بہ طریقہ رہا کہ قرآن و سنت کی تفسیر و شرح میں اعتبار صحابہ کرام اور تابعین حضرات کی تفسیر کا ہو۔ اس منہج سے اعراض اور نئے مطالب کی ایجاد ہی دراصل ”ام الفتن“ ہے۔

قادیانیت نے ختم نبوت رفع و نزول عیسیٰ اور ان کی حیات مبارکہ سے متعلق ان موضوعات میں اور دیگر میں نصوص شریعت کو جدید مفاہیم پہنانے کی سعی کی اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ امت کے ہاں مسلمہ معتقدات سے روگردانی کی ہے۔

مرزا صاحب اور ادعائے مسیحیت کا مخمصہ

جس نبوت کے بات میں مرزا صاحب نے تاریخ اسلام میں غیر مسبوق مفاہیم کو ایجاد کیا اور وہ تناقضات کے مخمصہ کا شکار رہے۔ کچھ اس طرح کے مخمصہ اور تناقضات کا شکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں رہے ہیں۔ وہی تدریج وہی اعتذار وہی جرات اور اسی طرح کے ادعاءات مرزا صاحب کا وطرہ اس باب میں رہے ہیں جسکی

تفصیل یوں ہے کہ ایک وقت میں مرزا صاحب کے رفیق خاص حکیم نور الدین نے اپنے ایک خط میں انہیں مثیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کرنے کا مشورہ دیا تو مرزا صاحب نے جواب میں لکھا:

”جو کچھ المحترم نے فرمایا ہے کہ اگر دمشق حدیث ”جسمیں حضرت مسیح کے دمشق کے مشرقی منارے پر اترنے کا ذکر ہے“ کے مصداق کو چھوڑ کر الگ مثیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟

درحقیقت اس عاجز کو مثیل مسیح بننے کی حاجت نہیں“

اللہ کے حکم سے اور اس کے نام پر دعووں میں کسی کی بشارت کا کچھ دخل نہیں ہوتا مگر جو دعوے دنیوی اغراض و مقاصد کے لئے ہوتے ہیں اور کذباً انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے جیسے کہ مرزا صاحب کو حکیم نور الدین کہہ رہے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ اور مشاورت کہ:

”مثیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے“

بتلا رہے ہیں کہ مرزا صاحب ادعاءات کے پیچھے باطن میں کچھ مخفی عزائم اور دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں۔ یہ دعوے اللہ کی طرف سے نہیں اور انہیں اللہ کے نام کرنا

بھی محض افتراء علی اللہ ہے۔

اس گتھی کو مزید سمجھنے کے لئے علامہ خالد محمود صاحب کا مقدمہ ”رودادِ یانیت کے زریں اصول“ میں ملاحظہ فرمائیں جو کہ نہایت مفید ہے۔

شروع تو مرزا صاحب صرف ولایت و مجددیت پر اکتفاء کئے ہوئے تھے مگر ان کے اور ان کے آقاؤں کے مابین وسیط اور ان کے معلم اول سمجھتے تھے کہ صرف انہی ادعاءات سے کام نہیں چل سکتا بلکہ اہداف و مقاصد کے حصول کیسے ان میں ارتقاء ضروری ہے، لہذا وہ اپنے دعاوی اور اپنے عقائد میں وحی ربانی کے جبر سے حصول مقصد کے ہدف سے تبدیلی کرتے چلے گئے۔ یہاں تک وہ مثیل مسیح کے رتبے پر اور پھر اس سے ارتقاء کر کے مسیح موعود کے عہدے پر فائز ہو گئے۔

آخر مسیحیت کے باب میں بھی مرزا صاحب بتدریج اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے وہ اسلامی تعلیمات میں تغیر و تبدل کر سکیں۔ وہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کے ذمہ عظیم کارناموں کو کیا سرانجام دیتے، ان کا نام و نسب، ان کے سیرت و حالات ان کا زمانہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی عداوت۔ کوئی بات بھی ان پر فٹ نہ بیٹھتی تھی۔ مثیل مسیح سے مسیح موعود تک ارتقاء کرتے ہوئے وہ بالکل بھول گئے کہ اس سے قبل وہ خود اپنی تحریروں میں اپنے اور حضرت مسیح علیہ السلام میں مشابہت کی کئی وجوہ بیان کر چکے ہیں اور مشبہ اور مشبہ

بہ دونوں الگ الگ ذاتیں ہوا کرتی ہیں۔ مشبہ بعینہ مشبہ بہ نہیں ہوتا۔ مثیل مسیح ہرگز مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے تو اسلام اور امت مسلمہ کی عظمت و شوکت میں اضافہ ہوگا مگر مرزا صاحب کے مسیح موعود کے دعووں سے النامت مسلمہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مسیح سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور پھر مریم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

استدلال

مرزا صاحب نے اپنے مسیح موعود ہونے پر استدلال کتاب و سنت سے نہیں کیا وہ حضرت مسیح بن مریم کے بارے قرآن و سنت کی قطعی اولہ اور امت مسلمہ کی اجماعی عقیدہ کو ترک کرتے اور نیا عقیدہ اختیار کرنے بلکہ اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لئے جس دلیل کا سہارا لے رہے ہیں وہ دلیل ہی بذات خود ان کے دعوے کے بطلان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”مکاشفات اکابر اولیاء بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ مسیح

موعود کا ظہور چودہویں صدی سے پہلے یا چودہویں صدی کی سر

پر ہوگا اور اس سے تجوز نہیں کرے گا..... اور ظاہر ہے اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی شخص دعویٰ دار اس منصب کا نہیں ہوا

(ازالۃ الہام-۶۸۵)

نیز کہتے ہیں:

ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے اس وقت جو کہ مسیح موعود کا وقت ہے کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں

(ازالۃ الہام-۶۸۳)

لمحہ فکریہ

مرزا صاحب کے دعوے اور دلیل کے علمی رد کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی علمی دلیل کا وہ سہارا نہیں لیتے۔ محض دعوت فکر ہے کہ:

☆ مرزا صاحب جس مثیل اور شبیہ ہونے کے دعویدار ہیں ان کو معاذ اللہ مغلط گامیاں بھی دیتے ہیں۔

☆ ان پر اور ان کے خاندانی اکابر پر ایسی تہمتیں بھی لگاتے ہیں جس سے یہود بھی

شرمائیں

☆ ہم نے بطور نمونہ حضرت مسیح بن مریم کے بارے انکے بعض آراء کو نقل کر دیا ہے۔ ان کے نقل کرنے کی بھی ہم میں ہمت نہیں۔ مرزا صاحب کی کتب سے اس کی تصدیق کر لیں۔

علمی رد

قرآن حکیم نے جس مسیح علیہ السلام کے آسمان پر رفع کا ذکر کیا ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو دوبارہ عود کرنے والے مسیح موعود علیہ السلام ہیں اور عہد نبوت سے لیکر آج تک مسلمانان عالم کا جن کے بارے میں مذکورہ عقیدہ ہے:

”وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل میں مریم

عذراء کے بطن مبارک سے بغیر باپ کے نفع جبریل سے پیدا

ہوئے، پھر وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہود

نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف

اٹھالیا۔ وہ وہی مسیح بن مریم ہیں جنسی ولادت و نبوت اور جنسی

واحدہ ماجدہ کی طہارت و تزکیہ اور غضت شان قرآن حکیم کی ایک

سورت میں جو ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت سے سورہ مریم کہلاتی ہے موجود ہے۔ انکی سیرت و احوال دیگر قرآنی سورتوں میں بھی موجود ہے۔“

مسیح موعود کے بارے میں یہی تعین حضرت خاتم النبیین، ان کے صحابہ کرام، ائمہ دین، جملہ علمائے اسلام نے سمجھا، اس تصور و تعین کے علاوہ کسی دیگر کا مثیل مسیح یا شبیہ مسیح یا مسیح موعود ہونے کا خیر القرون سے تا حال کہیں اسلامی مصدر موجود نہیں ہے۔ اگر کسی نے آج تک اس کے علاوہ کوئی تصور پیش کیا ہے یا مسیح موعود کا کوئی نیا مفہوم ایجا کیا تو واجب رد ہوگا۔ قابل قبول نہیں۔

مسلمہ حقیقت

قادیانیت کے متنبی مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مثیل مسیح یا پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو جن قادیانیوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا تو انہوں نے کسی قرآنی آیت، یا نبوی حدیث، یا قول صحابی و تابعی یا قول مجدد و مفسر یا قول ائمہ دین سے استدلال نہیں کیا کہ مسیح موعود عیسیٰ بن مریم نہیں مرزا غلام احمد ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے تھے کہ مرزا غلام احمد تو ابن غلام مرتضیٰ ہیں تو چراغ بی بی کے طعن سے قادیان میں پیدا ہوتے

ہیں، آسمان سے عود کر کے نہیں آتے ہیں۔

مرزا صاحب کے مسیح موعود نہ ہونے کے لئے اس قدر کلام ہی کافی ہے۔

ربان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار تو اس پر بھی قرآن وحدیث سے

استدلال نہیں بلکہ یہ اس لئے کہا کہ مرزا صاحب کے نزدیک کسی انسان کا آسمان پر جانا

مشکل ہے، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کے لئے انہیں آسمان پر لے جانا مشکل، نہ

انہیں آسمان سے اتارنا مشکل۔ کیونکہ:

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون

انکا معاملہ تو کن کہنے سے مکمل ہوتا ہے۔ حضرت مسیح ہی مسیح موعود ہیں جنکا پہلا صعود

ہوا تھا اور پہلے اوپر گئے، نہ کہ مرزا صاحب جو زمیں پر پیدا ہونے کے بعد کہیں چلے

جانے کے بغیر ہی موعود (دوبارہ آنے والا) ہو گئے۔ آپ ان واقعات و علامات اور

زندگی کے مراحل میں غور کریں جسکا تعلق مسیح موعود سے ہے۔ آپ کے سامنے مسیح موعود

کی حقیقت، انکار رفع جسدی، انکا نزول اور موعود ہونا ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ مسیح

موعود کی شخصیت کا تعین خود بخود ہو جائے گا۔

اس کے بعد ہم رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونے کی حکمتیں بھی

بیان کریں گے۔

کیفیت ان کی شان میں وارد اس باب میں آیات قرآنیہ جن میں بعض میں اجمال ہے اور احادیث نبویہ تفصیلاً روشنی ڈالیں گی اور ان میں صاف ظاہر ہوگا کہ عیسیٰ بن مریم مسیح موعود ہیں، مرزا غلام احمد یا دیگر کوئی مدعی مسیحیت نہیں ہو سکتا۔ نیز انجیل کی زبانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹے مدعیان مسیحیت سے آگاہ کیا تھا۔ اسکا بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

دلیل اول از قرآن

رفع عیسیٰ علیہ السلام برحق مسیح موعود

حضرت عیسیٰ بن مریم جو برحق مسیح موعود ہیں، جب یہود نے انہیں قتل کرنا چاہا اور اپنی تدبیر کر لی تو دوسری طرف اللہ نے بھی تدبیر کی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ بیشک اللہ بہترین

تدبیر کرنے والا ہے

اللہ کی بہترین تدبیر کیا تھی؟ وہ ”رفع درجات“ نہیں کیونکہ حق کی خاطر مقتولین کا

قتل ہو جانا بھی رفع درجات میں حائل نہیں ہوتا نہ اسے تدبیر کرنے والوں پر غلبہ سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ تو صرف اور صرف وہی ہے جیسے حق تعالیٰ شانہ فی زوردار انداز میں یوں بیان فرمایا:

وما قتلوه یقیناً

یقیناً وہ انہیں قتل نہ کر سکے

بلکہ امر واقع کیا ہوا؟

بل رفعہ اللہ الیہ

بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا

انکار رفع ہی خیر الما کرین کی غالب تدبیر تھی جو قتل کرنے والوں کی تدبیر پر غالب رہی، پھر اللہ نے انہیں طویل عمر عطا فرمادی، پھر جب ان کی عمر شریف اختتام کے قریب ہوگی تو وہ قرب قیامت کے وقت زمین پر اتریں گے اور وہی زمین پر ہی انکی وفات ہوگی

دلیل ثانی از قرآن

برحق مسیح موعود عیسیٰ بن مریم کا نزول

قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت کی نفی اور انکے رفع کا اثبات صریح

الفاظ میں بیان کرنے کے بعد ایک امر کے وقوع کی پیشگوئی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی پیشگوئی حق و ثابت ہے مگر اس پیشگوئی میں کہیں اجمالاً یا ضمناً نزول عیسیٰ کا بھی بیان ہے کیونکہ اس پیشگوئی کا تحقق نزول عیسیٰ پر موقوف ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
 ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

اہل کتاب کا کوئی فرد ایسا باقی نہ رہے گا مگر وہ ضرور بضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ بنیں گے

یہ اہل کتاب کے آئندہ زمانہ میں ایمان لانے کی خبر چونکہ اللہ نے دی ہے اور بھی قرآن حکیم میں۔ لہذا.....

اولاً: یہ امر ضرور بضرور متحقق ہوگا (عام اہل کتاب مؤمنین صادقین بن جائیں)
 ثانیاً: مگر تاحال متحقق نہیں ہوا (تاحال اہل کتاب مؤمنین صادقین نہیں بنے)

ثالثاً: حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود بھی نہیں کہ جو مؤمنین صادقین بنیں وہ ان کے گواہ بن جائیں۔

رابعاً: اس آیت کی تفصیل وہ احادث کریں گی جنکا بعد میں بیان ہوگا۔

خامساً: جملہ مفسرین قرآن قرون اولی سے تا حال اس آیت کی تفسیر میں نزول

عیسیٰ بن مریم کے بعد وقوع ہونے والے واقعات کو ہی بیان کرتے ہیں جن میں غلبہ

اسلام، کفر کے مکمل خاتمہ اور پوری دنیا میں مؤمنین صادقین کے وجود کا بیان ہے۔

وہ عظیم القدر مقدس شخصیت جنکے ہاتھوں پر سب کچھ ہوگا وہی مسیح موعود ہوں گے

کوئی دوسرا نہیں۔ وہ چاہے مرزا غلام احمد ہوں یا کوئی دیگر۔ ہنسی میں ہوا ہو یا مستقبل

میں۔

عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی مدعی ہو۔ غور کریں کہ قرآن حکیم نے نزول عیسیٰ کو

اجمالاً بیان کرنے میں کتنی حکمتیں پنہاں ہیں کہ کئی حقیقی طور کے پیش آنے والے واقعات

کے وقوع کو مسیح موعود کی آمد کے ساتھ متعلق کرنے میں ان کا نزول مؤکد اور پختہ ہو گیا کہ

جس طرح قرآن وحدیث کی ان تمام پیشگوئیوں کے متحقق ہونے میں کوئی شک نہیں اسی

طرح عیسیٰ بن مریم کے نزول اور انہی کے مسیح موعود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

دلیل ثالث از قرآن

ایک اور آیت قرآنی اور برحق مسیح موعود عیسیٰ بن مریم کا نزول

سابقہ امر میں شک کو رفع کرنے اور نزول عیسیٰ بن مریم اور ان کے مسیح موعود کو یقینی طور پر اور اجمالی کے اسلوب میں ایک اور موقعہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہاں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم (برحق مسیح موعود) کے ساتھ ایک عظیم امر کو معلق کر دیا اور وہ ہے ان کی آمد کے بعد قیامت کا وقوع۔ ارشاد ہے:

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهِ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَا يَصْـدَنُكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

یقیناً وہ (عیسیٰ بن مریم) قیامت کی عداوت میں، تم اس بارے ہرگز شک نہ کرنا اور تم میری اتباع کرتے رہنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور تمہیں ہرگز شیطان اس راہ سے نہ روکے۔ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

قرآن حکیم ہمیں اس موقع پر بڑے ہی مؤکد الفاظ میں (إِنَّ) حرف تحقیق، پھر لام تاکید، پھر اس میں شک نہ کرنے کی مؤکد نہی، ”لَا تَمْتَرْنَ“ پھر اسی عقیدہ کو حق کہہ کر اور

اس کے علاوہ کوشیطانی راہ کا نام دیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح قیامت کا آنا برحق ہے اسی طرح علامت قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح موعود کا آنا برحق ہے۔

انجیل اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا حواریوں کو جھوٹے مدعیان مسیحیت سے

خبردار کرنا

حضرت عیسیٰ بن مریم نے جھوٹے مسیح موعودوں کے بارے اور اپنی یقینی آمد کے بیان کے ضمن میں اپنے حواریوں کو جو فرمایا تھا وہ آج تک انجیل میں ثبت ہے۔ انہوں نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

خبردار! کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے کیونکہ بندے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بندوں کو گمراہ کریں گے۔

(انجیل متی باب ۲۴ درس اول)

دلیل رابع از قرآن

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ
اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ كُفِّرْ وَارْفَعْكَ إِلَى مَطْهَرٍ
مَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُوقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اس کی تفصیل مجتہد سادس میں تحقیق توفیٰ میں موجود ہے۔

دلیل خامس از قرآن

مرزا کا اعتراف

مرزا صاحب قرآن کی آیت

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)

وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے

کر بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے

اس آیت سے خود مرزا صاحب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھوں سے دین اسلام جمیع آفاق واقعات میں پھیل جائے گا۔

یہ آیت مرزا صاحب کے نزدیک رفع اور نزول کی دلیل ہے کیونکہ نزول اسی وقت ہوگا جبکہ پہلے رفع ثابت اور واقع ہو چکا ہو۔

دلیل سادس از قرآن

مزید اعتراف مرزا

قرآن حکیم کی آیت

عسی ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا (بنی

اسرائیل)

عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور پھر تم وہی کرو گے تو ہم

بھی پھر وہی کریں گے

مرزا اس آیت سے حضرت مسیح کے نزول پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ آیت اس مقام پر حضرت مسیح علیہ السلام کے جلدی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ بعض، اگر طریق رفیق اور نرمی اور عطف... کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو درکل واضح سے آیات بینہ سے کھل گیا ہے..... اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ مجرمین کیلئے شدت اور عتف اور قہر اور خفی کو مستعمل میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر، تریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے (براہین، حمد جہد چہارم

(۱۶۰۱)

یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے وکروا سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کو بیان کرتے ہوئے اسے بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہودی تدبیر ناکام اور اس کی تدبیر غالب رہی کیونکہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کیلئے اس مکان میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے

اسے حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ اس آیت کی یہی تفسیر سب معتبر مفسرین نے کی ہے۔ کیونکہ یہود کی تدبیر قتل کا جبکہ اللہ کی تدبیر سے مقابلہ ہوگا تو یقیناً مقابلہ میں عدم موت و قتل کو ہی رکھا جائے گا جو صورت رفع ہی میں متحقق ہو سکتی ہے۔ جب رفع ثابت ہو گیا تو نزول بھی ثابت ہو جائے گا۔

قادیانی رکیک تاویل

اس کے مقابلے میں مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ غور فرمائیں:

پھر بعد اس کے مسیح ان کے حوالے کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سننا اور قہقہوں اور موسویوں کے اشارے سے طمانچے کھاتا اور ہنسی اور ٹھٹھے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا، سب نے دیکھا۔ آخر صلیب دینے کے لئے تیار ہوئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا اسلئے فرصت بہت کم تھی.... تب یہودیوں نے جدی سے مسیح کو دو..... کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا تا شام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جائیں۔

ازالۃ الہام۔ ۳۲۹/۳۹۵)

مرزا کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک قرآنی تدبیر جو بہترین تدبیر تھی وہ یہ تھی:

۱۔ ان کو تازیانے لگائے گئے

۲۔ گالیاں دی گئیں

۳۔ طمانچے مارے گئے

۴۔ مذاق اڑایا گیا

۵۔ سولی پر لٹکایا گیا

ارشاد باری تعالیٰ میں جملہ مفسرین کی تفسیر سے ہٹ کر یہ تفسیر نہ صرف کھلی تحریف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ قرآنی کے ساتھ یہ تمسخر اور کھلا کفر ہے۔

نزل عیسیٰ بن مریم کیلئے قرآن کا مؤکدا جمالی اور احادیث کا مفصل بیان

قرآن کریم نے رفع و نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو (جو انکی حیات کو بھی مستلزم ہے) اجمالاً مگر نہایت مؤکد و محکم اسلوب سے بیان فرمایا ہے، پھر اثبات کے لئے تاکید الفاظ لائے گئے، پھر اس میں شک نہ کرنے اور شک سے روکنے کے لئے نہی

کے تاکیدی صیغوں سے استدلال کیا گیا، پھر مستزاد یہ کہ نزول عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ان امور کو معلق کر دیا جو ادیان سماوی کے مابین معروف، مشترکہ ایمانی سرمایہ ہیں۔ قرآن کریم کے اس اجمال میں جو قوت و جمال ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اس رفع و نزول کو (جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو تسلزم ہے) احادیث نبویہ نے تفصیل و توضیح سے بیان کیا ہے۔ احادیث نبویہ رفع و نزول کے علاوہ نزول عیسیٰ بن مریم کے زمانہ سے متعلق دیگر حقائق کو بھی بیان کرتی ہیں۔

دیگر حقائق سے مراد

یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا زمانہ کے ساتھ جن دو اور شخصیتوں کا تعلق ہے اور مرزا غلام احمد نے حضرت مسیح موعود کی طرح ان کے باب میں بھی امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد سے انحراف کیا ہے وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں آپ تفصیل آئندہ صفحات میں ملاحظہ کریں گے مگر ان کی ذات گرامی بھی احادیث نزول کا مشترکہ موضوع ہیں، یہ دونوں (حضرت مسیح اور امام مہدی) ائمہ حق ہیں جو حق کے داعی اور حامی ہوں گے اور گمراہی کے پیشوا جو تیسرے شخص کا خاتمہ انہیں کے ہاتھوں ہوگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال

کہا ہے۔ وہ بھی ان احادیث کا موضوع سخن رہا ہے۔

الغرض آئندہ احادیث محض عیسیٰ بن مریم کے رفع و نزول یا ان کی حیات کو ہی نہیں بلکہ ظہور مہدی اور حضرت مسیح موعود کے ساتھ ملکر ان کے قتل و جال کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ لہذا مندرجہ ذیل موضوعات ان احادیث سے خوب وضاحت سے سامنے آجائیں گے۔

۱۔ حضرت مسیح موعود عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔

۲۔ مرزا غلام احمد قادیانی نہ انکے مثیل ہیں نہ عین۔ لہذا انکا ادعائے مسیحیت باطل ہے۔

۳۔ حضرت مسیح موعود کے ساتھ حق کے ایک اور حامی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جو مستقل اور الگ شخصیت ہیں۔ وہ اور حضرت عیسیٰ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک نہیں۔

۴۔ مرزا غلام احمد کا دونوں شخصیات کو ایک بنانا اور پھر اپنے آپ کو دونوں کا مجموعہ ہونے کا دعویٰ ادعائے باطل ہے۔

۵۔ دجال مخصوص شخص کا نام جسکے مختلف و جمل بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور

جسکی علامات بھی احادیث میں آئی ہیں، مرزا کا دجال سے مغربی اقوام مراد لینا باطل
تاویل ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام اور احادیث نبویہ

حدیث اول

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل
فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل
الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ
احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا
وما فیہا. ثم یقول ابو ہریرۃ واقروا ان شئتم وإن من
اہل الکتاب إلا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ
یکون علیہم شہیدا (رواہ البخاری ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان
ہے۔ بے شک قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی

حیثیت سے نازل ہوں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو
 قتل کریں گے اور جنگ کو ختم کریں گے اور مال کی اتنی فراوانی
 کر دیں گے کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا اور اس وقت
 ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر معلوم ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ
 کہتے تھے کہ اس کی تائید کے لئے چاہو تو یہ آیت پڑھو (وإن
 من اهل الكتاب إلا ليومنن به قبل موته) یعنی کوئی شخص
 اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ ضرور یا ضرور عیسیٰ پر عیسیٰ کی
 وفات سے قبل ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر
 شاہد ہوں گے۔

فائدہ:

اس حدیث میں:

☆ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر نزول عیسیٰ بن مریم اور ان
 کے دیگر اعمال جلیلہ کی پیشگوئی فرمائی۔

☆ پھر مزید تاکید کیلئے قرآنی آیت سے استشہاد فرمایا ہے۔

حدیث دوم

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم واماکم منکم (رواہ البخاری ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔

فائدہ

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دو شخص الگ الگ ہیں۔ امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔

حدیث سوم

عن النواس بن سمرعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال . الی ان قال . فبینما هو كذلك إذ بعث اللہ المسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضا شرقی دمشق بین مہر وذین و اضعا

كفيه على اجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد
ريح نفسه إلا مات ونفسه منتهى إلى حيث ينتهي
طرفه فيطلبه حتى يدرك بباب لدفيقتله الحديث
بطوله. (رواه مسلم)

نواس بن سمعان سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور دیر تک اس کا حال بیان فرمایا اور
آیت کا بیچ کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا اور پھر اخیر میں یہ فرمایا کہ لوگ
اسی حال میں ہوں گے کہ یکا یک عیسیٰ بن مریم دمشق کی جامع
مسجد کے شرقی منارہ پر آسمان سے اس شان سے نازل ہوں گے
کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے
ہوں گے، جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس میں سے بوندیں
نپکیں گی اور جب سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے سے
قطرے ڈھلیں گے اور جس کافر کو ان کی سانس کی ہوا لگے گی وہ
مر جائے گا اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر

پہنچے گی، یہاں تک کہ وہ دجال کو (دمشق کے) باب لد مقام پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔

فائدہ

اس حدیث میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول عیسیٰ بن مریم کی جگہ اور کیفیات و علامات کا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے۔

حدیث چہارم

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال: لیس بینی وبين عیسیٰ نبی وإنہ نازل
 فبأذاریتموه فاعرفوه، رجل مربع إلى الحمرة
 والبیاض بین ممصرتین کان رأسه یقطر وإن لم یصبه
 بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب ویقتل
 الخنزیر ویضع الجزیة ویهلك اللہ فی زمانہ الملل
 کلہا إلا الاسلام ویهلك المسیح الدجال فیمکث
 فی الأرض أربعین سنة ثم یتوفی فیصلی علیہ
 المسلمون (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میرے
 اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہونے والے
 ہیں۔ پس جب تم انہیں دیکھو تو ان کو پہچان لینا۔ وہ ایسے شخص
 ہوں گے جنکا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا۔ دو رنگین
 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے (انکا جسم ایسا شفاف ہوگا) گویا
 ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے اگرچہ اس میں تری نہ پہنچی ہو
 ، پھر اسلام کے لئے لوگوں سے قتال کریں گے ، صلیب کو
 توڑ دالیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں
 گے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ملتوں کو
 مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک
 کرے گا، پھر وہ زمین پر چالیس رہیں گے اس کے بعد وفات
 پائیں گے اور مسلمان انکی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

فائدہ

☆ اس حدیث میں خاتم النبیین نے دیگر عداوت کے علاوہ اسلام کے دیگر ملتوں پر

غلبہ کی پیشگوئی فرمائی۔

☆ دجال کی ہلاکت کی خبر دی۔ وہ ایک شخص ہے قوم نہیں۔

☆ حضرت عیسیٰ کی نزول کے بعد اقامت کی مدت بھی بیان فرمائی۔

حدیث پنجم

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة اسرى بابراهم وموسى وعيسى عليهم السلام فذكروا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم بي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله، فيما عهد الى ربي ان الدجال خارج ومعبي قضيبان، فاذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص (مسند احمد، مصنف ابن ابى شيبه، بيهقى)

ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شب معراج میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملا، پھر انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا اور

رسب نے اس امر کے تحقیق کے لئے حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قیامت کے وقت کا کوئی علم نہیں ہے، پھر سب نے حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مگر جو احکام مجھے دئے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور اس وقت میرے ہاتھ میں دو لکڑیاں ہوں گی جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے سیسہ پگھلتا ہے۔

فائدہ

اس حدیث میں خاتم النبیین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت بتائی گئی علامات میں سے ٹھہرایا ہے، نیز دجال کے دجل کے ان کے ہاتھوں خاتمہ کی پیشگوئی فرمائی ہے۔

حدیث ششم

اخبرنا ابو عبد اللہ الحافظ انا ابو بکر بن

اسحاق انا احمد بن ابراہیم ثنا ابی بکر ثنی اللیث

عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابى قتادة
 الانصارى قال ان اباهريرة قال: قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم كيف انتم إذا نزل ابن مريم من
 السماء فيكم وامامكم منكم.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا
 حال ہوگا تمہارا جب کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے
 اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔

فائدہ

اس حدیث میں حضرت خاتم النبیین نے:

- ☆ عیسیٰ علیہ السلام کے مکان نزول کی خبر دی ہے
- ☆ روایت میں نزول کے ساتھ من السماء کا لفظ صراحتہ موجود ہے
- ☆ نیز امام المسلمین کا ان میں سے ہونے کی پیشگوئی ہے۔

حدیث ہفتم

عن ابن عباس مرفوعا قال: الدجال اول من
 يتبعه سبعون الفاً من اليهود عليهم التيجان (إلى

قوله) قال ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل اخي عيسى بن مريم من السماء على جبل افيق اماما هاديا حكما عادلا ليس عليه برنس له مربوع الخلق اصب سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فاذا قتل الدجال تضع الحرب اوزارها فكان السلم فيلقى الرجل الأسد فلا يهيجه وياخذ الحية فلا تضره تنبت الارض كنباتها على عهد آدم ويؤمن به اهل الارض ويكون الناس اهل ملة واحدة.

حضرت ابن عباس سے یہ مرفوع روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دجال کے اولین اتباع کرنے والے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو سبز اونی چادر اوڑھے ہوں گے (آگے چلکر) ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے فیک پہاڑ پر امام اور بادی و حاکم و عادل ہو کر نازل ہوں گے اور پھر انکا برس ہوگا۔ وہ متوسط القامت اور کھلے

ہوئے بال والے ہوں گے۔ انکے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے اور اسکے قتل کے بعد لڑائی ختم ہو جائیگی اور اس درجہ امن و سکون ہو جائیگا کہ آدمی شیر کے سامنے آئیگا تو اس سے شیر غصہ میں نہ بھرے گا اور سانپ کو آدمی اٹھائیگا تو وہ اسے نہ کانے گا اور زمیں سے پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ جیسی ہونے لگے گی اور روئے زمیں کے تمام لوگ ایک ملت اسلامی بن جائیں گے۔

فائدہ

نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں:
 ☆ شامل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔
 ☆ دنیا میں قائم ہونے والے امن کی مثال بیان فرمائی۔

حدیث ہفتم

عن ابی ہریرۃ مرفوعاً لیہیطن عیسیٰ بن مریم
 حکماً واماماً مقسطاً ولیسلکن فجاحاجا او معتمراً
 اولیائین قبری حتی یسلم علی ولأردن علیہ

(مستدرک حاکم)

حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم حج یا عمرہ کیلئے ضرور بطور اتریں گے، اور میری قبر پر حاضری دیں گے اور سلام کریں گے اور میں انہیں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔

فائدہ

اس حدیث میں خاتم النبیین علیہ السلام نے بحق مسیح موعود کی حریم شریفین کی زیارت کی خبر دی ہے۔ یاد رہے کہ مرزا مدعی مسیحیت اس زیارت سے محروم رہا ہے۔

حدیث نہم

عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ينزل عیسیٰ بن مریم إلى الأرض فیتزوج ویولد له ویمکث خمسا واربعمائة سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر و عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زمانہ مستقبل میں حضرت عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے اور نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور ۴۵ برس زمین پر ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ قبر میں مدفون ہوں گے اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قبر سے اٹھیں گے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں سے۔

حدیث دہم

قال الإمام احمد حدثنا صفان ثنا همام انبأنا قتادة عن عبد الرحمن عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

الأنبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد واني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبى بينى وبينه وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن راسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب

ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوا الناس إلى
 الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا
 الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم
 تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل
 والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان
 بالحيات لا تضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى
 ويصلى عليه المسلمون

(رواه ابو داؤد)

امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
 اللہ نے فرمایا:

تمام انبیاء علاقائی بھائی ہیں۔ مائیں مختلف یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور دین یعنی
 اصول شریعت سب کا ایک ہے اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے قریب
 ہوں۔ اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیاں کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے۔ جب
 انہیں دیکھ لو تو پہچان لینا۔ وہ میانہ قد ہوں گے۔ رنگ انکا سرخ اور سفیدی کے درمیاں
 ہوگا۔ ان پر دو رنگے ہوئے کپڑے ہونگے۔ سر کی یہ شان ہوگی کہ گویا اس سے پانی ٹپک

رہا ہے اگرچہ اسے کسی قسم کی تری نہیں پہنچی ہوگی۔ صلیب کو توڑیں گے۔ جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کو نیست و نابود کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح دجال کو قتل کرائے گا۔ پھر تمام روئے زمیں پر ایسا امن قائم ہوگا کہ شیراونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھینے لگیں گے۔ سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمیں پر چالیس سال ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے بیشتر جب یہ تمام باتیں ظہور میں آئیں گی تب ان کی وفات ہوگی۔

حدیث یازدہم

عن الحسن مرسلًا قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يموت وإنه راجع

إليكم قبل يوم القيامة

(اخرجه ابن کثیر فی تفسیر آل عمران ص ۲۲۰-۲)

امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں ہیں وہ قیامت کے قریب ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اس حدیث میں ”راجع“ کا لفظ صراحتاً مذکور ہے جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ وہ واپس آنے والے ہیں۔

حدیث دوازدهم

اما یہی کتاب الاسماء والصفات ص ۳۰۱ میں فرماتے ہیں:

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ انا ابو بكر بن
اسحاق انا احمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنى الليث
عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابن قتادة
الانصاري قال ان ابا هرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم :

كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم
وامامكم منكم

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کیا حال ہوگا تمہارا جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم

میں سے ہوگا۔

حدیث سیزدہم

عن ابن عباس فی حدیث طویل قال۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

فعند ذلک ينزل عیسی بن مریم من السماء

ابن عباس ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ پس اس وقت عیسی بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔

ان دونوں حدیثوں میں ”من السماء“ کا لفظ صراحتہ موجود ہے۔ یعنی آسمان سے

اتریں گے۔

حدیث چہار دہم

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی بن مریم إلى الأرض

فیتزوج ویولد ویمکث خمساً وأربعین سنة ثم

یموت فیدفن معی فی قبر فأقوم انا وعیسی بن مریم

فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

عیسیٰ علیہ السلام زمیں پر اتریں گے اور میرے قریب مدفون ہوں گے اور قیامت کے دن میں مسیح بن مریم علیہ السلام کیساتھ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیاں قبر سے اٹھوں گا۔

حدیث پانزدہم

حدثني المثنى ثنا اسحاق ثنا ابن ابي جعفر عن
ابيه عن الربيع في قوله تعالى الم الله لا إله إلا هو
الحى القيوم. قال إن النصارى أتوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا
له من أبوه وقالوا على الكذب والبهتان. لا إله إلا هو
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم النبي صلى الله
عليه وسلم أستم تعلمون انه لا يكون ولدا لا
هو يشبه أباه. قالوا بلى قال أستم تعلمون إن ربنا
حي لا يموت وإن عيسى ياتى عليه الفناء. قالوا
بلى. قال أستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شيء
يكلوه ويحفظه ويرزقه قالوا بلى. قال فهل يملك
عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال أفلستم تعلمون

ان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الارض ولا
 في السماء. قالوا بلى. قال فهل يعلم عيسى من ذلك
 شيء إلا ما اعلم. قالوا لا. قال فإن ربنا صور عيسى
 في الرحم كيف شاء. فهل تعلمون ذلك؟ قالوا
 بلى. قال أستم تعلمون ان ربنا لا ياكل الطعام ولا
 يشرب الشراب ولا يحدث الحدث. قالوا بلى. قال
 أستم تعلمون ان عيسى حملته امرأة كما تحمل
 المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذى
 كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب الشراب
 ويحدث الحدث. قالوا بلى. قال فكيف يكون هذا
 كما زعمتم؟ قال فعرفوا ثم ابوا. فانزل الله عز وجل
 الم لا إله إلا هو الحي القيوم (تفسير ابن جرير ص
 ۳۰۸)

ربیع سے الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم کی تفسیر میں منقول ہے کہ جب
 انصاری نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مسیح علیہ
 السلام کی الوہیت کے بارے میں آپ سے مکالمہ شروع کیا اور یہ کہا کہ اگر حضرت مسیح

ابن اللہ نہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ حالانکہ خدا یوی اور اولاد سے پاک اور منزہ ہے۔ تو آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا:

تم کو خوب علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیشک۔

پھر آپ نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار حی لا یموت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیشک۔

آپ نے فرمایا: ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے والا تمام عالم کا نگہبان اور سب کا رازق ہے۔ نصاریٰ نے کہا۔ بے شک

آپ نے ارشاد فرمایا: کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان چیزوں کے مالک ہیں؟ نصاریٰ نے کہا: نہیں۔

آپ نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر زمیں و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نصاریٰ نے کہا: نہیں۔

آپ نے فرمایا: کیا عیسیٰ کی بھی یہی شان ہے؟ نصاریٰ نے کہا: نہیں۔

آپ نے فرمایا: اللہ نے حضرت عیسیٰ کو رحم مادر میں جس طرح چاہا بنایا۔ نصاریٰ نے کہا: ہاں۔

آپ نے فرمایا: تمہیں خوب علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ بول

وبراز کرتا ہے۔ نصاریٰ نے کہا: بے شک۔

آپ نے فرمایا: تم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے انکی والدہ دیگر عورتوں کی طرح حاملہ ہوئی اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جناس طرح عورتیں بچوں کو جناس کرتی ہیں۔ پھر عیسیٰ کو بچوں کی طرح غذا بھی دی گئی۔ حضرت مسیح کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے اور بول و براز بھی کرتے تھے۔ نصاریٰ نے کہا: بے شک۔

آپ نے فرمایا: پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ نصاریٰ نجران نے حق کو پہچان لیا مگر دیدہ و دانستہ اتباع حق سے انکار کیا۔ انکے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات (الم الله لا اله الا هو الحي القيوم) نازل فرمائیں۔

ایک ضروری تنبیہ

ان تمام احادیث اور روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ احادیث میں جس مسیح کے نزول کی خبر دی گئی اس سے وہی حضرت مسیح مراد ہیں جنکا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی وہی مسیح جو حضرت مریم کے بطن سے بلا باپ کے نفع جبریل سے پیدا ہوئے اور جن پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی۔ معاذ اللہ نزول مسیح سے امت محمدیہ میں سے

کسی دوسرے شخص کا پیدا ہونا مراد نہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہو۔ ورنہ اگر احادیث میں نزول مسیح سے کسی مثیل مسیح کا پیدا ہونا مراد ہوتا تو اُن کے وقت نزول یا بیان نزول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آیت کو بطور استشہاد تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ معاذ اللہ اگر احادیث مذکور نزول مسیح سے مثیل مسیح اور مرزا کا قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے تو لازم آئے گا کہ قرآن میں جہاں کہیں مسیح کا ذکر آیا ہے سب جگہ مثیل مسیح اور مرزا صاحب ہی مراد ہوں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول مسیح کو ذکر فرما کر بطور استشہاد آیت کو تلاوت کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود انہیں مسیح بن مریم علیہ السلام کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آیت اتری، کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں اور اسی طرح امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم، آل عمران اور سورہ النساء کی آیات کو ذکر کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی مسیح بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جن کی توفی (اٹھائے جانے) اور رفع الی السماء کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ حاشا وکلا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا مسیح مراد ہو ہی نہیں سکتا، دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے اور اگر بالفرض والتقدیر مرزا کے زعم فاسد کی بنا پر ان احادیث میں مثیل مسیح کی ولادت مراد ہے اور اس کا مصداق مرزا ہے تو مرزا صاحب

اپنے اندر وہ علامتیں بتلائیں کہ جو احادیث میں نزول مسیح کی ذکر کی گئی ہیں۔

۱۔ تمام ملتوں کا ختم ہو کر فقط ایک ملت اسلام بن جانا کہ روئے زمیں پر سوائے اسلام کے کوئی دین نہ رہے۔

۲۔ خنزیر کو قتل کرنا اور صلیب کو توڑ دینا۔ یعنی یہودیت اور نصرانیت کو حضرت مسیح کا مٹا دینا

۳۔ مال کو پانی کی طرح بہا دینا کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ رہے۔

۴۔ جزیہ کو ختم کرنا۔

۵۔ زمین پر اس قدر امن ہو جانا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بچے سانپوں سے کھیلنے لگیں۔

ان علامتوں میں سے کوئی علامت بھی مرزا کے زمانے میں نہیں پائی گئی بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اور صلیبی مذہب کو ترقی اور اسلامی حکومت کا زوال اور نصاریٰ کا غلبہ جس قدر مرزا صاحب کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ تو گزشتہ زمانے میں ملتی ہے اور نہ آئندہ میں متوقع ہے۔

ترکی حکومت پر جس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزا کے ہی دور مسیحیت میں آیا۔ مرزا کے زمانہ میں کسر صلیب اور قتل خنزیر تو کج بلکہ برعکس کسر اسلام اور قتل مسلمان

ہی ہوتا نظر آیا۔ مرزا کے زمانے میں عیسائی تو کیا مسلمان ہوتے بلکہ الٹا مسلمان عیسائی بننے نظر آئے، مرزا جزیہ کو کیا موقوف کر دیتے وہ تو خود ہی نصاریٰ کے باج گزار ہو گئے اور اپنی زمینوں کا ٹیکس اور محصول انگریزوں کو دیتے رہے۔

مسیح موعود کی علامتوں میں سے ایک علامت ”مال کا اتنے وافر مقدار میں ہونا کہ اسے کوئی قبول کرنے والا ہی نہ ہو“۔ مرزا صاحب مال تو کیا بڑھاتے خود ہی ساری عمر چندہ مانگتے گزری۔ کبھی مکان کے نام پر تو کبھی مدرسہ کے نام پر اور کبھی منارۃ المسیح اور کبھی ننگر خانہ کے نام پر۔ یہاں تک کہ بیعت کی فیس مقرر تھی اور کتبوں کی اشاعت کے لئے بھی چندہ سے کام لیا جاتا تھا، غرض ہر حیلہ سے مال جمع کرنے کی تدبیریں کرتے رہے اور تحصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقے نکالے جو کسی بڑے سے بڑے خیال کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔

اس حقیقت کے واضح اور آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بد عقل اور بدنصیب ایسے شخص پر اپنی ایمان کی دولت کو قربان اور نثار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے۔ ہمارا کام تو حق اور باطل میں فرق کو واضح کرنا تھا جو الحمد للہ ہم کر چکے ہیں۔ دوا کر چکے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اور ان سے یہ درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے رشد و ہدایت کی دعا کریں۔

کچھ توقف

اہل اسلام زیادتی ایمان کے لئے اور قادیانی حضرات اصلاح عقیدہ کے لئے کچھ توقف کر لیں کہ حضرت صادق و مصدق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے جو امور بالکل واضح طور پر سامنے آئے ہیں، ذرہ انکا مقارنہ مرزا صاحب سے بھی کر لیں:

۱۔ مسیح موعود ابن مریم ہے، ابن چراغ بی بی کیسے مسیح موعود ہو سکتا ہے؟

۲۔ مسیح موعود حاکم و عادل ہوں گے..... مرزا صاحب کو کونسی حکومت ملی تھی؟ بلکہ اس عرصے میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

۳۔ مسیح موعود کے آنے سے صلیب پرستی اور اکل خنزیر کا خاتمہ ہوگا..... مرزا صاحب کے آنے سے جب بقول ان کے کہ میں عیسیٰ پرستی کا ستون توڑنے کیلئے آیا ہوں، یہ ستون اور مضبوط ہوا۔

۴۔ مسیح موعود آ کر دنیا سے جزیہ اور لڑائی کو ختم کر دیں گے..... مرزا صاحب دوسروں کا کیا اپنا جزیہ بھی نہ اٹھا سکے، اور وہ دنیا سے جنگوں کا کیا خاتمہ کرتے، دنیا تو عالمی جنگوں کا گہوار بن گیا۔

۵۔ مسیح موعود مال کو پانی کی طرح بہادیں گے..... مرزا صاحب کے زمانے میں اس کے برعکس ہوا، مسلمان غریب ہوتے گئے اور خود وہ اپنے مطبخ اور لنگر کیلئے چندے کرتے رہے جبکہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

۶۔ مسیح موعود کے آنے کے بعد عبادت کی لذت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سجدہ کی لذت دنیا و مافیہا سے زیادہ ہوگی۔ دنیا میں مادہ پرستی کے بجائے خدا پرستی کا دور دورہ ہوگا..... مرزا صاحب کے دور میں خدا پرستی کے بجائے مادہ پرستی کا دور دورہ ہوا۔ ہاں ان کے گھرانہ میں خوب عیش و عشرت ہوئی۔

۷۔ مسیح موعود کے آنے کے بعد عام لوگ بشمول یہود و نصاریٰ کے اسلام میں داخل ہوں گے..... مرزا صاحب نے تو تمام اہل اسلام پر خارج از اسلام ہونے کا حکم صادر فرمادیا۔

۸۔ ان احادیث کے بعد آپ اس طرح شہادت قرآنی کو پڑھیں جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ اگر چاہو تو اس آیت قرآنی کو پڑھو:

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته

کہ تمام اہل کتاب ان کی موت سے قبل ایمان لائیں گے

اس قرآنی شہادت اور مذکورہ علامات کی بعد پھر مرزا صاحب کے اپنے مقولہ کے

مطابق کہ میں عیسیٰ پرستی کے خاتمہ کے لئے آیا ہوں۔ کیا مرزا صاحب اپنے مسیح موعود کے دعوے میں خود ہی کا ذب ثابت نہیں ہو گئے؟۔

دعوت غور و فکر

ان آیات و احادیث کے جاننے کے بعد ہم قادیانیت کا شکار ہونے والے ہر ذی عقل و شعور کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، وہ غور کریں کہ مذکورہ مسائل میں حق اہل اسلام کے ساتھ ہے یا مرزا صاحب اور انکی امت کے ساتھ؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ (والحق احق ان یتبع) حق ہی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور باطل تو ترک کر دینے ہی کے لائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ انہیں حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں۔

نزول عیسیٰ بن مریم کے بعد سے متعلقہ دو سوال

س ۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد کس شریعت کا اتباع کریں

گے؟

جواب:

یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے۔ ان کی شریعت کا زمانہ رفع اِلٰی السماء تک محدود تھا۔ حضرت خاتم النبیین کی بعثت کے بعد قیامت تک انس و جن پر آپ کی اتباع واجب ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں:

بروز پنج شنبہ ۶ جمادی الاولیٰ ۸۸۸ھ میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام

آسمان سے نازل ہونے کے بعد کس شریعت کے مطابق حکم کریں گے؟

جواب یہ ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اگرچہ نبی اور رسول ہیں مگر ان کا نزول شریعت اسلامیہ کے ایک مجدد ہونے کی حیثیت

سے ہوگا۔ نزول کے بعد وہ کتاب و سنت کی اتباع کریں گے۔

دوسرا سوال

نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت محمدیہ کے احکام کا علم کس

طرح ہوگا؟

علامہ سیوطی نے اس کے مندرجہ ذیل چار طریقے ذکر فرمائے ہیں:

۱۔ جس طرح ہر نبی اور رسول کو بذریعہ وحی اپنی شریعت کا علم ہوتا ہے اس طرح ہر نبی کو بذریعہ وحی انبیاء سابقین و لاحقین کی شریعتوں کا علم بھی ہوتا ہے۔

۲۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کو دیکھ کر شریعت کے تمام احکام سمجھ جائیں گے، نبی اور رسول کا فہم اور ادراک تمام امت کے فہم و ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے۔

۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے صحابی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ شب معراج کے علاوہ ان کا بار بار نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا روایات سے ثابت ہے۔ پس جس طرح صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سے بلا واسطہ شریعت کا علم حاصل ہوا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت کا علم حاصل ہوا۔

۴۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحالت بیداری روحانی طور پر بار بار نبی

علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے اور حسب الضرورت بالمشافہہ آپ سے دریافت کریں گے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام پر اجماع امت

حافظ عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أما رفع عيسى فاتفق اصحاب الأخبار والتفسير

على رفعه ببدنه معاً وانما اختلفوا هل مات قبل أن

يرفع أو نام (تلخيص الحبر ص ۳۱۹)

تمام محدثین اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اسی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اختلاف صرف

اس بات میں ہے کہ رفع اِلی السماء سے پہلے کچھ دیر کے لئے

موت طاری ہوئی ہے یا نہیں؟ یا حالت نوم میں اٹھائے گئے؟

اور بحر المحیط میں مذکور ہے:

قال ابن عطية واجمعت الأمة على ما تضمنه

الحديث المتواتر من ان عيسى في السماء حياً وانه

ينزل في آخر الزمان (بحر المحيط ۲۰۷۳)

اس بات پر اجماع امت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر

زندہ موجود ہیں اور آخر زمانہ میں نازل ہوں گے جیسا کہ

احادیث متواترہ میں مذکور ہے۔

اور تفسیر النہر الماء میں مذکور ہے:

واجتمعت الأمة على أن عيسى حى في

السماء وينزل إلى الأرض

اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

آسمان پر زندہ موجود ہیں اور زمین پر نازل ہوں گے۔

تفسیر جامع البیان میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں مذکور ہے:

والاجماع على أنه حى في السماء وينزل

ويقتل الدجال ويؤيد الدين

اور اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ

ہیں اور وہ آسمان سے اتریں گے و رد جال کو قتل کریں گے اور

دین کی نصرت کریں گے۔

امام ابو الحسن اشعری قدس اللہ سرہ کتاب الإبائة عن اصول الديانة کے صفحہ ۴۶ پر

لکھتے ہیں:

قال الله عز وجل يعيسى إني متوفيك

ورافعک الی۔ وقال اللہ تعالیٰ وماقتلوہ یقینا بل
 رفعہ اللہ الیہ۔ واجتمعت الأمة علی أن اللہ عزوجل
 رفع عیسیٰ الی السماء۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے عیسیٰ! میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں
 اور تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، اور اللہ نے فرمایا: انہوں
 نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور
 امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
 آسمان پر اٹھالیا۔

شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فتوحات مکیہ کے باب (۷۳) میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے بارے فرماتے ہیں:

لا خلاف فی انه ینزل فی آخر الزمان

اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے

علامہ سفارینی شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ ۹۰ ج ۲ پر لکھتے ہیں:

عیسیٰ علیہ السلام کا ”آسمان سے نازل ہونا“ کتاب وسنت اور اجماع امت سے
 ثابت ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے آیت وإن من اهل الكتاب نقل کی

پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل فرمائی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں:

واما الاجماع فقد اجتمعت الأمة على نزوله

ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة وإنما انكر

ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافهم

وقد انعقد اجماع الأمة على انه ينزل ويحكم بهذه

الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة

عنده. نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به

وهو متصف بها

ربا اجماع! سو تمام امت محمدیہ کا اجماع ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ

اسلام ضرور نازل ہوں گے اور اہل اسد میں سے اسکا کوئی

مخالف نہیں۔ صرف فلاسفہ، ملحد اور بے دین لوگوں نے اسکا انکار

کیا جبکہ اختلاف قابل اعتبار نہیں نیز تمام امت کا اجماع اس پر

ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق حکم کریں گے۔ کوئی

مستقل شریعت لیکر نازل نہ ہوں گے اگرچہ وصف نبوت ان کے

ساتھ قائم ہوگا۔

رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت

علمائے کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اِلٰی السماء اور نزول من السماء کی یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جیسے قرآن اس کو ذکر فرماتا ہے:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ

اللّٰهِ

اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا

اور آخر زمانہ میں جو دجال ظاہر ہوگا وہ بھی قوم یہود میں سے ہوگا اور یہود اس کی پیروی اور اتباع کریں گے۔ حق تعالیٰ نے اس وقت اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور قیامت کے قریب انہیں آسمان سے نازل کریں گے اور وہی دجال کو قتل کریں گے تاکہ اُن پر خوب واضح ہو کہ جس نبی کے بارے میں تم یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا وہ سب غلط ہے۔ انہیں تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ آسمان پر اٹھالیا اور اتنے زمانہ تک ان کو زندہ رکھا اور پھر تمہارے قتل و بربادی کے لئے

انہیں اتار انا کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم جن کے قتل کے مدعی تھے انہیں قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے انہیں تمہارے قتل کے لئے نازل فرمایا۔ اور یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول عیسیٰ ص ۳۵-۱۰ پر مذکور ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور ملک شام ہی میں ان کا نزول ہو گا تا کہ اس ملک کو فتح فرمائیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام ہجرت کے چند سال بعد فتح مکہ کے لئے تشریف لائے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے شام سے آسمان کی طرف ہجرت فرمائی اور وفات سے کچھ روز پہلے شام کو فتح کرنے کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرمائیں گے، ان کے نزل ہونے کے بعد انہی کا صلیب کو توڑنا بھی اسی طرف اشارہ کرے گا کہ یہود و نصاریٰ کا یہ اعتقاد کہ مسیح بن مریم صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے اس لئے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام و نشان بھی نہ چھوڑیں گے۔

اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم نبی کریم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا تاکہ جس وقت دجال ظاہر ہو اس وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور رسول اللہ کی امت کی مدد فرمائیں۔ کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پر سخت مصیبت کا وقت ہوگا اور امت شدید امداد کی محتاج ہوگی۔ اس لئے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے تاکہ امت محمدیہ کی نصرت و اعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ وعدہ اپنی طرف سے اصالۃ اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالتاً پورا فرمائیں۔

اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اوصاف دیکھے تو حق تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے کر دیجئے۔ حق تعالیٰ نے انکی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں آخر زمانہ تک باقی رکھا اور قیامت کے قریب دین اسلام کیلئے ایک مجدد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تاکہ قیامت کے نزدیک ان کا حشر امت محمدیہ کے زمرہ میں ہو۔

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ

اسلام میں ظہور مہدی

حضرت مہدی کا ظہور برحق ہے، یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے ان کے بارے میں گفتگو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے ہوگی۔

(۱) ثبوت ظہور

(۲) نام و نسب، مولد، مہاجر، حلیہ و سیرت

(۳) علامات و امارات

(۴) ذمہ داریاں اور اعمال جلیلہ

۱۔ ثبوت ظہور:

امام مہدی کا ظہور اس قدر متعدد روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر

معنوی قائم ہو چکا ہے۔

ہمارے استاذ مکرم، محدث شہیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے مشکوٰۃ

شریف کی شرح میں لکھا ہے:

قال السفارینی قد کثرت الروایات بخروج

المہدی حتی بلغت حد التواتر المعنوی وشاع

ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم
فالایمان بخروج المهدی كما هو مقرر عند اهل
العلم و مدون فی عقائد اهل السنة والجماعة.

سفارینی نے کہا ہے کہ ظہور مہدی پر اس قدر متعدد روایات ہیں
کہ وہ معنوی تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہیں۔ علمائے اہل سنت کے
ہاں یہ امر اس قدر عام ہے کہ یہ ان کے عقائد میں سمجھا جاتا ہے
۔ حضرت مہدی کے ظہور پر ایمان اہل علم کے ہاں ثابت اور اہل
سنت والجماعة والوں کے عقائد کتب میں مدون ہے۔

اسی سلسلے میں ملا علی قاری نے مرقاۃ میں حضرت علیؑ کی یہ مرفوع روایت نقل کی کہ
آپ ﷺ نے فرمایا:

لو لم یبق من الدهر الا يوم لبعث الله تعالى
رجل من اهل بيتي يملأها عدلا كما ملأت جورا
وراه ابن ماجه عن ابی هريرة مرفوعا لو لم یبق من
الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى یملک
رجل من اهل بيتي

یملک جبال الدیلم والقسطنطینیة.

اگر اس دنیا میں ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کریں گے جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر دنیا میں فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طویل فرمائے گا یہاں تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص دیلم اور قسطنطنیہ کے پہاڑوں پر حکومت کرنے لگے گا۔

مہدی:

”مہدی“ لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہیں جو اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ظہور مہدی کے بارہ میں اس قدر متعدد احادیث اور روایات وارد ہیں جو درجہ تو اتر کو پہنچ چکی ہیں، ان میں اس مسئلے کا بیان جس صراحت اور وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے ان میں ذرہ برابر اشتباہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ مثلاً امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ ان کا

حلیہ کیا ہوگا؟ ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی؟ اور جائے ہجرت و جائے وفات کہاں ہوگی؟ کیا عمر ہوگی؟ اپنی زندگی میں وہ کیا کیا اعمال جلیلہ سرانجام دیں گے؟ ان کے ہاتھ پر اولین بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی؟ ان کی سلطنت اور فرمانروائی کی کیا مدت ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم اس سلسلے میں طویل بعض احادیث نقل کرتے ہیں۔

۱۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی موعود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ابوداؤد کی روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدى
من عترتى من اولاد فاطمة

نبی علیہ اسلام نے فرمایا ہے کہ مہدی میرے اولاد میں سے
ہوں گے اور آل فاطمہ میں سے ہوں گے۔

امام مہدی کے آل رسول اور اولاد فاطمہ ہونے کے بارے میں روایات اس درجہ
کثیر ہیں کہ درجہ تو اتر تک پہنچ جاتی ہیں۔

۲۔ احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ
ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ اسکا نام
میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔

(اسے ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے)

۳۔ حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور انکی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چھٹی ہوگی۔

(اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے)

۴۔ حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔

(اسے ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے)

۵۔ حدیث میں ہے کہ امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمیں کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوگی۔

۶۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان کی بیعت کریں گے اور انہیں اپنا بادشاہ بنادیں گے اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئیں گی:

هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا

”یہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کے احکام سنو اور اس کی

اطاعت کرو“

اور بے شمار روایات میں امام مہدی کا کافروں سے جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔

اب ذرا غور کریں

یہاں غور کرنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کو خود پر مہدیت کا دعویٰ ہے تو کم از کم احادیث میں موجود امام مہدی کے علامات کا کوئی حصہ تو ان پر صادق آتا ہو، تبھی تو دعوائے مہدیت چسپاں ہو سکے گا۔ لیکن اگر صفات و علامات تو ہوں کافروں اور گمراہی کی اور دعویٰ ہو مہدی ہونے کا۔

این خیال است و محال است و جنون

تنبیہ

کتب حدیث میں سے صحیح بخاری اور مسلم امام مہدی کے ذکر سے خالی ہیں لیکن دیگر کتب معتبرہ میں ظہور مہدی کی روایتیں اس قدر کثیر ہیں کہ محدثین نے ان کا تواتر تسلیم کیا ہے اور پھر یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ بخاری اور مسلم نے احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں کسی حدیث کا نہ ہونا اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہزار ہا ایسی روایات موجود

ہیں جو بخاری اور مسلم میں موجود نہیں۔

حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دوا لگ شخصیات

ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت مہدی دوا لگ الگ شخصیات ہیں۔ عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس آج تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوگا۔

صرف مرزا صاحب ہی کا دعویٰ ہے کہ ”میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں“ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ کرشن مہاراج بھی ہوں اور آریوں کا بادشاہ بھی ہوں اور حجر اسود بھی ہوں اور بیت اللہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں اور پھر خود ہی مولود ہوں۔ مرزا صاحب کے تعدد دعاوی پر ہم اس سے پیشتر گفتگو کر چکے ہیں۔

حضرت مسیح اور حضرت مہدی دونوں سلسلے میں وارد احادیث نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ہر دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں نہ کہ دوا ایک میں سمو گئے کیونکہ دونوں کی ذوات و صفات الگ الگ ہیں۔

۱۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور حضرت مہدی امت محمدیہ کے

آخری خلیفہ راشد ہیں جن کا رتبہ جمہور علماء کے نزدیک امت مسلمہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر خلفائے راشدین کے بعد ہے۔ امت محمدیہ میں سے صرف ابن سیرین رحمہ اللہ کو تردد ہے کہ حضرت مہدی کا رتبہ ابوبکر و عمر کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے۔

(شرح عقیدہ سفاریدیہ ص ۸۱ ج ۲۔ امام سیوطی)

احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے یہی ثابت ہے کہ انبیاء اور مرسلین عیہم السلام کے بعد مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ہے۔

(العرف الوردی ص ۷۷۔ ۲)

۲۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہا السلام کے لطن مبارک سے بغیر باپ کے نفع جبرئیل سے نبی علیہ السلام سے چھ سو سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور امام مہدی جو آل رسول میں سے ہیں، انکی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور مہدی ایک شخص نہیں بلکہ دو شخصیتیں ہیں۔

۳۔ احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا اور حضرت مہدی روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نزول کے بعد حضرت مہدی کے طرز عمل اور طرز حکومت کو برقرار رکھیں گے۔

(الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام - ص ۱۶۲-۲)

اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔

۴۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کی جائے ولادت اور بیت المقدس انکی جائے ہجرت ہوگی۔ (العرف الوردی ص ۷۳-۲)

۵۔ انکے جائے وفات کے بارے میں مذکور ہے:

بیت المقدس ہی میں حضرت مہدی وفات پائیں گے اور وہیں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ایک عرصہ بعد وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔

(شرح عقیدہ سفارینیہ - ۲۸۱)

۶۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لئے مصلیٰ پر کھڑے ہوں گے۔ یکا یک شرقی منارہ پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مصلیٰ سے ہٹ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ! آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے

کہ نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ یہ اقامت تمہارے لئے کہی گئی ہے۔ حضرت مہدی امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے بلکہ امت محمدیہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔

(العرف الوردی - ۸۴/۲ - ۶۵-۲)

۷۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمنزلہ امیر کے ہوں گے اور حضرت مہدی بمنزلہ وزیر کے ہوں گے اور دونوں کے مشورے سے تمام کام انجام پائیں گے۔

(شرح عقیدہ سفارینیہ - ۹۱-۲)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

لا مہدی إلا عیسیٰ بن مریم

کوئی مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ بن مریم

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص

ہیں۔

جواب:

اول تو محدثین اس حدیث کے صحت سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف اور غیر مستند ہے، جیسا کہ حافظ عسقلانی کا کہنا ہے:

قال أبو الحسن الخسفي الالدي في مناقب الامام الشافعي
تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وإن عيسى يصلي خلفه
ذكر ذلك رد الحديث الذي. أخرجه ابن ماجه عن وفيه لامهدي إلا
عيسى. فتح الباری ص ۶۳۵۸

دوسری بات یہ کہ یہ حدیث ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا دوا لگ شخصیات کا ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اور اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لئے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مہدی بمعنی ہدایت یافتہ اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم سے بڑھ کر کوئی شخص ہدایت یافتہ نہ ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ نبی مرسل ہیں اور حضرت مہدی تو خلیفہ راشد ہوں گے، نبی نہ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اور اکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ نبی کی ہدایت معصوم عن الخطا ہوتی ہے

اور عصمت خاصہ انبیاء ہے، حضرات اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

لا فتی الا علی

علی کے سوا کوئی جوان نہیں

اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جوان شجاعت میں علی کرم اللہ وجہہ کے برابر نہیں

اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں حضرت علی کے علاوہ کوئی جوان ہی نہیں۔ اس طرح

حدیث کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی مہدی اور کوئی ہدایت یافتہ عصمت اور فضیلت اور علو

منزلت میں عیسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں۔

(العرف الوردی ص ۸۵-۲)

مرزا کا مہدی ہونا محال

مرزا غلام احمد کا مہدی ہونا اس لئے محال امر ہے کہ مہدی کی جو علامتیں احادیث

میں مذکور ہیں وہ مرزا میں کلی طور پر مفقود ہیں۔ آپ خود مشاہدہ فرمائیں:

۱۔ حضرت مہدی امام حسن بن علی کی اولاد سے ہوں گے جبکہ مرزا مغل اور پٹھان تھا

، سید نہ تھا۔

۲۔ حضرت مہدی کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور مرزا

کا نام غلام احمد باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔

۳۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مکہ آئیں گے۔ مرزا صاحب نے کبھی مکہ اور مدینہ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ مکہ اور مدینہ میں اسلامی حکومت ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ بات مرزا صاحب کی تحریروں سے ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اسی لئے اس نے ارض حرمین سے دوری ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔

۴۔ حضرت مہدی روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ مرزا صاحب تو اپنے پورے گاؤں کے بھی چودھری نہ تھے۔ جب کبھی زمین کا کوئی جھگڑا پیش آتا تو غیر ملکی استعمار کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے۔

حضرت امام مہدی کا نسب

حضرت محمد بن عبد اللہ المہدی جو کہ نام میں حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سر بلندی اور ان کی امت کی رفعت کا عظیم الشان کام سر انجام دیں گے، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور اولاد بھی اس کی جس کو ”سیدۃ نساء اہل الجنت“ کا خطاب دیا گیا ہے، رائج روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، پھر حضرت حسن کی اولاد میں سے جن کے

ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے دو عظیم گروہوں کو متحد کر دیا۔ حضرت مہدی کے ہاتھوں یہی حق تعالیٰ شانہ تمام مسلم امت کو متحد فرمادیں گے، نعیم بن حماد نے قتادہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا۔

قتادہ: کیا حضرت مہدی کا ظہور برحق ہے؟

سعید: ہاں! برحق ہے۔

قتادہ: وہ کن میں سے ہوں گے؟

سعید: قریش میں سے۔

قتادہ: قریش کے کس خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بنو ہاشم سے۔

قتادہ: بنو ہاشم کے کس خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بنو عبدالمطلب سے۔

قتادہ: عبدالمطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟

سعید: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے

(کتاب الفتن ص ۲۶۱)

اسی طرح حضرت مہدی کے نسب کے سلسلے میں نعیم بن حماد ہی نے حضرت علی رضی

اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے:

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: یا رسول اللہ المہدی من ائمة الہدی أم من غیرنا؟ قال بل منّا، بنا یختم الدین کما بنا فتح، و بنا یتنقذون من ضلالة الفتنة کما استنقذوا من ضلالة الشریک و بنا یؤلف اللہ بین قلوبہم فی الدین بعد عداوة الفتنة کما الف اللہ بین قلوبہم و دینہم بعد عداوة الشریک

کتاب الفتن ص ۲۶۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مہدی ہم ائمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان سے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے اور جس طرح دین کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے اسی طرح اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا اور ہماری ہی وجہ سے لوگ فتنہ کی گمراہیوں سے نجات پائیں گے جس طرح کہ شرک کی گمراہی سے انہوں نے ہماری وجہ سے نجات پائی، نیز ہمارے ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنہ کی عداوت کے بعد اسی طرح دینی الفت پیدا فرمادیں گے جس طرح شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں دینی الفت پیدا فرمائی۔

اس حدیث میں حضرت مہدی کے ہاتھوں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی خبر دی

گئی ہے۔ اس طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حضرت مہدی کے نسب کے سلسلے میں مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

هو من عترتی

کتاب الفتن ص ۲۶۳

وہ میری اولاد میں سے ہوگا

جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں المہدی من عترتی کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ ہی کی ایک روایت میں المہدی من ولد فاطمة کے الفاظ بھی ہیں (ابن ماجہ۔ ۴۰۸۶)

حضرت امام مہدی کا لقب اور کنیت

حضرت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی محمد بن عبد اللہ یا احمد بن عبد اللہ ہوگا۔ چنانچہ سید بزرگنجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اما اسمہ ففی اکثر الروایات انه محمد وفي

بعضها انه احمد وسم ابیه عبد الله (الاشاعة ۱۹۲)

حضرت امام مہدی کا نام اکثر روایات میں محمد اور بعض میں احمد

مذکور ہے اور ان کے والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔

یہی بات شیخ یوسف بن عبداللہ الوابل نے اپنی کتاب اشراط الساعة ص ۲۴۹ پر کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ”مہدی“ ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ مہدی ہدایت سے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس پر ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائیں گے اس لئے ان کو ”مہدی“ کہتے ہیں۔ چنانچہ سید بزرگنجی فرماتے ہیں:

ولقبه المہدی لأن اللہ تعالیٰ ہداه الحق
والجابر لانہ یجیر قلوب امة محمد صلی اللہ علیہ
وسلم او لأنه یجبر ای یقہر الجبارین والظالمین
ویقضمہم (الإشاعة ۱۹۳)

ان کا لقب مہدی ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف ان کی
رہنمائی فرمائیں گے۔ اس طرح ان کا لقب ”جابر“ بھی ہوگا
کیونکہ وہ امت محمدیہ کے زخمی قلوب پر مرہم رکھیں گے یا اسلئے کہ
وہ خالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کریں گے۔

یہ عبارت حضرت امام کے دو لقب ظاہر کر رہی ہے۔ ایک تو وہی جو کہ مشہور
و معروف ہے۔ یعنی ”مہدی“ اور دوسرا لقب ”جابر“ ہوگا، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں

رہے کہ اس مقام پر ”جابر“ جبر سے نہیں جس کا معنی ظلم ہوتا ہے بلکہ یہاں جابر ”جبیرہ“ سے ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لئے استعمال ہونے والی کھچی کو کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت مہدی لوگوں کی تالیف قلب فرمائیں گے اسلئے ان کا لقب ”جابر“ ہوگا۔ یا ان کو جابر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ جابر کا معنی ہے غالب۔ چونکہ وہ خالموں پر غالب آئیں گے اس لئے ان کا لقب جابر ہوگا۔

حضرت مہدی کی کنیت ایک قول کے مطابق ”ابو عبد اللہ“ اور ایک قول کے مطابق ”ابو القاسم“ ہوگی، چنانچہ سید بزنجی فرماتے ہیں:

و کنیتہ ابو عبد اللہ وفى الشفاء للقاضى عیاض

رحمہ اللہ ان کنیتہ ابو القاسم (الاشاعة ۱۹۳)

حضرت مہدی کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی اور قاضی عیاض کی کتاب

شفاء میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔

لیکن ابو القاسم کنیت رکھنے پر ایک حدیث سے اعتراض وارد ہوگا کہ جس میں حضور علیہ السلام کے نام اور کنیت کو ایک ہی شخص کے لئے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے جبکہ حضرت مہدی کا نام اور کنیت دونوں حضور علیہ السلام کے موافق ہوں گے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ حضور علیہ السلام کے

زمانے پر محمول ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ کرے، ہاں بعد میں اجازت ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:

أرأيت ان ولد لي بعدك ولد اسميه باسمك

وکنیتہ بکنیتک قال نعم (رواہ ابو داؤد)

آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی وفات کی بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ فرمایا: ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔

اس حدیث میں اس بات کی صراحت اجازت ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں:

وقيل النهي مخصوص بحياته لئلا يلتبس

خطابه بخطاب غيره وهذا هو الصحيح (مرقات

المفاتيح ٩٠١)

اور ایک قول کے مطابق ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے

ساتھ خاص تھی تاکہ التباس لازم نہ آئے اور یہی صحیح ہے۔

حضرت امام مہدی کی جائے پیدائش

حضرت امام مہدی کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ جیسا کہ نعیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے:

المہدی مولدہ بالمدينة (کتاب الفتن، ۲۵۹)

علامہ سید بزرگنجی نے بھی الاشاعت میں نعیم بن حماد ہی کی مذکورہ روایت نقل کرتے ہوئے حضرت مہدی کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہی کو بتایا ہے۔

جبکہ امام قرطبی فی اپنی کتاب ”التذکرۃ“ میں حضرت مہدی کی جائے پیدائش بلاد مغرب میں بیان کی۔ لیکن صحیح اول ہی ہے۔

حضرت امام مہدی کی سیرت

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اپنی سیرت اور اخلاق میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور مماثل ہوں گے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی

دیوار کو بلا معاوضہ سیدھا کر دیا تھا اور بعد میں اس کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی:

وكان ابوهمما صالحا (کھف، ۸۲)

ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا

معلوم ہوا کہ والدین کے نام اور کام کا اثر اولاد پر بھی نمایاں ہوتا ہے اور والدین کی نیکی اولاد کے بھی کام آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا طور طریقہ اور عادات حضور علیہ السلام کے مشابہہ ہوں گی جیسا کہ صاحب مظاہر حق جدید، حدیث ”لا تذبہ الدنیا... الخ“ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق صرف نسبی اور نسلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا۔ یعنی ان کا طور طریقہ اور ان کی عادات و معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی عادات و معمولات کے مطابق ہوں گے۔“

(مظاہر حق جدید ۳۷-۵)

امام مہدی کی قیادت

سیرت میں ایک وصف شجاعت بھی شمار ہوتا ہے جس کا اظہار، م طور پر میدان کارزار میں قیادت کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر ہوتا ہے۔ حضرت مہدی جن لوگوں کو اپنے لشکر کا کمانڈر مقرر کریں گے اسی سے ان کے سیاسی تدبیر کا علم ہو جائے گا، یہ بات نعیم بن حماد کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

قادة المہدی خیر الناس، اہل نصرته و بیعتہ
 من اہل کوفہ والیمن و ابدال الشام، مقدمتہ جبریل
 و ساقیہ میکائیل محبوب فی الخلاق، یطقی اللہ
 تعالیٰ بہ الفتنة العمیاء و تامن الأرض حتی المرأة
 لتحج فی خمس نسوة ما معہن رجل، لا یتقی شیئا
 إلا اللہ، تعطی الأرض زکوتہا و السماء برکتہا
 (کتاب الفتن، ۳۵۰)

حضرت مہدی کے لشکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے ان کے معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ اور یمن کے لوگ و رشام کے ابدال ہوں گے، ان کے لشکر کا ہر اہل دستہ حضرت

جبریل علیہ السلام اور پیچھے کا محافظ دستہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ وہ محبوب خلائق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنہ کو ختم فرمائیں گے اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی برکتیں برسا دے گا۔

حضرت مہدی کا زمانہ

مذکور بالا مضمون کے آخری جملہ کی وضاحت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

یرضی عنہ ساکن السماء وساکن الارض
 ، لا تدع السماء من قطرھا شیئا إلا صبتہ ولا الارض
 من نباتھا شیئا إلا اخرجته حتی یتمنی الأحياء
 الأموات (کتاب الفتن، ۲۵۲)

حضرت مہدی سے آسمان اور زمین پر بسنے والے سب لوگ

خوش ہوں گے، آسمان اپنے تمام قطرے بہادے گا اور زمین
اپنی تمام پیداوار اگل دے گی یہاں تک کہ (خوشحالی دیکھ
کر) زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے۔

اسی مضمون کی روایت مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث اپنے مدلول کے لحاظ
سے بہت واضح ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسی خوشحالی اور عام فراوانی
کا ہوگا کہ ملائکہ بھی ان سے خوش ہوں گے اور زمین والے بھی، بارشیں کثرت سے ہوں
گی اور زمین اپنی پوری پیداوار اگائے گی یہاں تک کہ اس قدر خوشحالی دیکھ کر اس زمانے
کے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے آباؤ اجداد بھی زندہ ہوتے اور اس خوشحالی سے
لطف اندوز ہوتے۔

امام مہدی کی سخاوت

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی سخاوت اس قدر عام ہوگی کہ ہر ایک پر اس کی
بارش برے گی اور اس قدر تمام ہوگی کہ پھر کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی
۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

يَكُونُ فِي أَمْتِي الْمَهْدِيُّ أَنْ قَصُرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا

فَتَسَعُ، تَنْعَمُ فِيهِ أَمْتِي نِعْمَةً لَمْ يَسْمَعُوا بِمِثْلِهَا

قط، تؤتی اكلها ولا تترك منهم شيئا والمال يومئذ
كدوس فيقوم الرجل فيقول يا مهدى! اعطنى
فيقول: خذ (التذكرة. ۶۹۹)

میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم از کم سات یا نو سال
(خليفة) رہیں گے ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں
اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثل بھی نہ سنی گئی
ہوگی، زمیں اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے
گی اور اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح
پڑا ہوگا چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی! کچھ مجھے
بھی دے دیجئے۔ تو فرمائیں گے کہ (حسب منشا جتنا چاہو) لے
لو۔

اسی طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے جی روایت مروی ہے:

عن ابی سعید الخدری قال: خشينا ان يكون
بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حدث، فسالنا النبی
صلى الله عليه وسلم قال: إن فی امتی المهدی

يُخْرِجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ تَسْعًا زَيْدُ الشَّكَاقِ قَالَ قُلْنَا
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ سَنِينَ، قَالَ فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ
يَا مَهْدِي اعْطِنِي اعْطِنِي قَالَ فَيَجِنِّي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا
اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ (ترمذی، ۲۲۳۲)

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی
وفات کے بعد پیش آنے والے وحشت کے خوف نے آگھیرا تو
ہم نے اس سلسلے میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (گھبرانے کی کوئی بات نہیں) میری امت
میں مہدی کا خروج ہوگا جو کہ پانچ یا سات یا نو سال (بطور خلیفہ
کے) زندہ رہیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک
رہے گا؟ فرمایا: کئی سال، پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس
آکر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دے دیجئے! تو پھر بھر کر اس
کے دامن میں اتنا ڈال دیں گے جسکو وہ اٹھا سکے۔

نیز حضرت ابوسعید خدری کی ایک مرفوع روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے
ساتھ آئی ہے:

من خلفائکم خلیفۃ یحشو المال حثیا ولا یعدہ

عدا (مسلم، ۷۳۱۷)

تمہارے خلفاء میں سے ایک خیفہ ایسا ہوگا جو لوگوں کو مال لپ

بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔

روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص بھی پورا

نہیں اتر سکا اور اس سے حضرت مہدی ہی مراد ہیں۔

حضرت مہدی کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمالی نقشہ

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا سید بزرگ نے ایک

بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے:

حضرت مہدی حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے، کسی

سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب کر کے اسے جگائیں گے

نہیں، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف

کام کرنے والے سے جہاد کریں گے، تمام سنتوں کو زندہ کر دیں

گے اور ہر قسم کی بدعت کو ختم کئے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گے، آخر

زمانہ میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس

طرح ابتدا میں حضور علیہ السلام قائم تھے۔ ذوالقرنین سکندر اور
 حضرت سلیمان علیہ اسلام کی طرح پوری دنیا کے فرمانروا ہوں
 گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، زمین کو عدل
 و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم
 سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں کو بے حساب سب بھر بھر کر مال دیں
 گے۔ مسلمانوں میں الفت، پیار و محبت اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے
 اور تقسیم بالکل ٹھیک ٹھیک کریں گے، آسمان میں رہنے والے
 ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمیں پر بسنے والے جاندار
 بھی ان سے خوش، پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات
 میں اور مچھلیاں سمندروں میں ان سے خوش ہوں گی۔ مت محمدیہ
 کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے حتیٰ کہ ایک منہ دی آواز دے گا کہ
 جس کوں کی ضرورت ہو وہ آکر لے جائے تو اس کے پاس
 صرف ایک آدمی آئے گا، اور کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے، منہ دی
 اس سے کہے گا کہ تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہدی

نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے، چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس
 جا کر اسے مہدی کا یہ پیغام پہنچائیگا کہ مجھے مہدی نے بھیجا ہے تو
 وہ خزانچی اسے کہے گا کہ تمہیں جتنے مال کی ضرورت ہے لے
 لو، چنانچہ وہ شخص اپنی گود میں بھر بھر کر مال جمع کرنا شروع کر دے
 گا کہ اچانک اسے شرم محسوس ہوگی اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ
 تو امت محمدیہ کا سب سے لالچی انسان ہے، یہ سوچ کر وہ شخص
 اس مال کو واپس کرنا چاہے گا تو اس سے وہ مال واپس نہیں لیا
 جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم لوگ کچھ دیکر واپس لینے
 والوں میں سے نہیں ہیں، اس کے زمانے میں تمام لوگ ایسی
 نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے سنی
 تک نہ ہوگی۔ بارشیں اس قدر کثرت سے ہوں گی کہ آسمان اپنا
 کوئی قطرہ پس انداختہ نہیں چھوڑے گا اور زمین اتنی پیداوار
 اگائے گی کہ ایک بیج بھی ذخیرہ نہیں کرے گی، انکی زمانے میں
 جنگیں ہونگیں، وہ زمین کے نیچے سے اس کے خزانوں کو نکالیں

گے اور شہروں کے شہر فتح کریں گے، ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند ساسل پیش کئے جائیں گے اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی آرائش و تزئین کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی مکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کے مخالفین کے چہروں اور گلوہوں پر مارتے ہوں گے، ان کے لشکر کے سب سے آگے جبریل علیہ السلام اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے میکائیل علیہ السلام ہوں گے، ان کے زہن میں بھیڑیے اور بمریاں ایک ہی جگہ چریں گے، بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلے گئے اور وہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گی، انسان ایک مد (خاص مقدمہ) بوائے کا در اس سے سات سو کی پیداوار ہوگی۔ سود خوری، دباؤں کا نزول، زنا اور شراب نوشی ختم ہو جائے گی۔

لوگوں کی عمریں لمبی ہوں گی، امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام
 کیا جائے گا۔ شریر و بدکار لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور علیہ
 السلام کی اولاد و اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی نہ رہے
 گا۔ حضرت مہدی محبوب خلائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے
 ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کی آگ کو بجھائیں گے اور زمین
 میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے
 پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر حج کرنے جائے گی اور اسے اللہ کے
 علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نیز انبیاء علیہم السلام کے اسفار
 میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی کے فیصلوں میں ظلم و نا انصافی کا کوئی
 شائبہ تک نہیں ہوگا۔

(الرشاعۃ لاشراط الساعۃ - ۱۹۶)

الغرض وہ تمام خوبیاں جو ایک عمدہ قائد اور اچھے امیر میں ہونی چاہئیں وہ ان تمام
 سے متصف ہوں گے، اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت
 یکا یک بنادیں گے۔ جیسا کہ روایت میں مذکور ہے کہ: مہدی ہمارے گھر والوں میں

سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی کر دیں گے۔

حضرت مہدی کا حلیہ مبارک

حضرت امام مہدی متوسط قد و قامت کے مالک، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، لمبی اور ستواں ناک والے ہوں گے۔ ابرو قوس کی طرح گول ہوگی، کھلتا ہوا رنگ ہوگا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اور بغیر سرمہ لگائے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا سرمہ لگائے ہوئے ہیں۔ سید بزرگ ان تھمیلات کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

واما حلیته فانه آدم ضرب من الرجال ربعة
اجلی الجبهة اقنى الانف اشمه، ازج ابلج، اعین
اکحل العینین، براق الثنایا افرقها، فی خده الأيمن
خال اسود، یضیء وجهه کانه کوکب دری، کث
اللیحیة، فی کتفه علامة للنبی صلی الله علیه وسلم
،اذیل الفخذین، لونه لون عربی وجسمه جسم
اسرائیلی، فی لسانه ثقل، و إذا ابطا علیه الکلام
ضرب فخذہ الأیسر بیده الیمنی، ابن اربعین سة
وفی رواية ما بین الثلاثین إلى اربعین، خاشع لله
خشوع النسر بحناحیه، علیه عبايتان قطوانيتان يشبه

النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق لا في الخلق

(الإشاعة ١٩٢)

حضرت مہدی کا حیدر یہ ہے کہ وہ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے پھلکے جسم والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی والے، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، ابرو قوس کی مانند گول اور رنگ کھلتا ہوا ہوگا، بڑی بڑی سیاہ قدرتی سرگیں آنکھوں والے ہوں گے، سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشں ہوگا، روشنی ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، کندھے پر حضور علیہ السلام کی طرح کوئی عداوت ہوگی، کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ ثقل ہوگا جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنی بائیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت چالیس سال کی عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق تیس سے

چالیس سال کے درمیان عمر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع
و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں
گے اور دو سفید عبائیں کئے ہوئے ہوں گے، اخلاق میں حضور
علیہ السلام کے مشابہہ لیکن خلقی طور پر مکمل مشابہہ نہ ہوں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت مہدی کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

كُتِبَ عَلَيْهِ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ بِرَاقِ الشَّيَا فِي
وَجْهِهِ خَالٍ، اَقْنَى اجْلَى، فِي كَتِفِهِ عَلَامَةُ النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخْرَجُ بِرَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ مَرَطٍ مَخْمَلَةٍ سَوْدَاءٍ مَرْبَعَةٍ، فِيهَا حَجَرٌ لَمْ
يَنْشُرْ مِنْذُ تَوَفَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى يُخْرَجَ الْمَهْدِيُّ، يَمْدُهُ اللّٰهُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ
الْمَلَائِكَةِ، يُضْرِبُونَ وَجْهَهُ مِنْ خَالِفِهِمْ وَادْبَارِهِمْ
، يُبْعَثُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ (كتاب
الفتن، ۲۵۹)

حضرت مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے
ہوں گے، اگلے دو دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا

نشان ہوگا، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور
 علیہ السلام کی علامت ہوگی، خروج کے وقت ان کے پاس حضور
 علیہ السلام کا چکور سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا جس میں (ایسی
 روحانی) بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کی
 وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل کبھی نہیں پھیلا جا سکا
 ہوگا، اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدفرمائیں
 گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کونہوں پر مارتے ہوں گے
 ، ظہور کے وقت ان کی عمر تیس سے چالیس کے درمیان ہوگی۔

حضرت مہدی کی خلافت علی منہاج النبوة ہوگی

حضرت امام مہدی کی سیرت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ خلافت علی
 منہاج النبوة قائم فرمائیں گے جس سے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے روح پرور
 زمانے کی یاد تازہ ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف کی حضرت حذیفہ سے مروی
 روایت ملاحظہ ہو:

عن النعمان بن بشیر عن حذيفة قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم

ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى تم تكون
 خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ان يكون ثم
 يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء
 الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا
 جبرية فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله
 تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم
 سكت. قال حبيب فلما قام عمر بن العزيز كتبت إليه
 بهذا الحديث اذكره اياه. وقلت ارجوا ان تكون
 امير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية فسر به
 واعجبه يعنى عمر بن عبدالعزيز. رواه احمد
 والبيهقى فى دلائل النبوة (مشكوة المصابيح ۴۶۱)
 نعمان بن بشير، حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ
 حضور عیہ سلام نے فرمایا: جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت
 رہے گی، پھر اللہ اس کو اٹھالے گا و طریقہ نبوت کے مطابق
 حسب منشاء خداوندی خلافت رہے گی، پھر اللہ اسے بھی اٹھالے
 گا۔ اس کے بعد کٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور ارادہ

خداوندی کے مطابق رہے گی پھر اللہ اسے بھی اٹھالے گا، اس کے بعد ظلم کی حکومت قائم ہوگی اور حسب منشا خداوندی رہے گی پھر اللہ اسے بھی اٹھالے گا اور دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة قائم ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔

راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو میں نے بغرض نصیحت یہ حدیث لکھ کر انکی طرف بھیج دی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہی کاٹ کھانے والی اور ظالمانہ حکومت کے بعد وہ امیر المؤمنین ہیں۔ یہ سنکر عمر بن عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس حدیث میں دو مرتبہ خلافت علی منہاج النبوة کا ذکر ہے، پہلی مرتبہ تو نبوت کے بعد جس کا قیام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہو کر خلفائے راشدین پر جا کر ختم ہو گیا اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت، پھر جبری حکومت اور اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة کے قیام کا تذکرہ ہے۔ اس دوسری خلافت کا قیام حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح ملا علی قاری یوں فرماتے ہیں:

والمراد بها زمن عيسى عليه الصلوة والسلام

والمهدي رحمه الله (مرفقة ۱۰۹، ۱۰۸)

اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رحمہ اللہ کا

زمانہ ہے

ملاحظہ:

اس موقع پر یہ بات ذہن نشیں رہے کہ بعض حضرات نے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة کے قیام کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کا مصداق گردانا ہے لیکن یہ ان حضرات کی اپنی رائے ہے، حدیث کا اصل محمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا زمانہ ہے جیسا کہ ملا علی قاری کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

ظہور مہدی کی علامات

حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے ظہور کی تقریباً ۳۰ علامات ہیں۔ جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لیکر اب تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔

ویسے تو حضرت مہدی کے ظہور کی بہت سی علامات ہیں جن کے ظہور پر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی مہدی موعود ہیں، مثلاً حضرت مہدی سے قبل سفیانی کا خروج وغیرہ۔

یہاں ان میں سے چند ایک ہی کو بیان کیا جائے گا جن میں سے گو کہ بعض سندا ضعیف ہیں پھر بھی اکثر کے شواہد معتبر احادیث سے ملتے ہیں۔

علامت نمبر ۱

حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پاس حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ چنانچہ علامہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں:

معہ قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیفہ، و رأیتہ من مرط
مخملة معلمة سوداء فیہا حجر لم تنشر منذ توفی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ولا تنشر حتی ینخرج المہدی مکتوب علی رأیتہ ”البیعة
للہ“ (الإشاعة ۱۹۸)

امام مہدی کی علامت یہ ہوگی کہ انکے پاس نبی علیہ السلام کی قمیص اور انکی تلوار مبارک اور سیاہ رنگ کا ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا (کسی روحانی) بندش کی وجہ سے آپ کی وفات سے لیکر ظہور مہدی سے قبل پھیلا یا نہ جاسکا ہوگا۔ اور اس جھنڈا پر لکھا ہوگا کہ ”البیعة للہ“۔

علامت نمبر ۲

اسی طرح حضرت امام مہدی کی تائید و تصدیق کے لئے ان کے سر پر ایک بادل سیاہ فلگن ہوگا جس سے ایک منادی کی یہ آواز آرہی ہوگی:

هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه

یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہیں۔ لہذا انکی اتباع کرو

اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا کہ
یہی مہدی ہیں، انکی بیعت کرو۔ (الاشاعتہ - ۱۹۸)

اور کتاب الفتن میں اسی سے متعلق ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ آسمان سے
اس طرح ندا آئے گی:

عليكم بفلان وتطلع كف تشير (کتاب

الفتن، ۲۳۶)

تم پر فلاں کی اتباع لازم ہے ورنہ اس کی نشاندہی کیلئے ایک ہاتھ

ظاہر ہوگا جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہوگا

علامت نمبر ۳-۴

امام مہدی رضی اللہ عنہ کی شناخت کیسے حضرت علی سے مروی ہے کہ امام مہدی
ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے وہ آپ کے سامنے آکر گر پڑے گا اور ایک
درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار
لانے لگے گی (آثار القیامۃ ۳۶۶)

علامہ سید برزنجی نے بھی اس علامت کا ذکر کیا ہے لیکن ان کے بیان سے یہ دو الگ الگ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

ومنها انه بغرس قضيبا يابساً في ارض يابسة
فيخضرو بورق، ومنها انه يطلب منه آية فيؤمى بيده
إلى طير في هواء فيسقط على يده (الإشاعة ١٩٨)
ورنگی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مہدی یک خشک
بانس خشک زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ
وہار لانے لگے گا اور ایک علامت یہ ہے کہ مہدی سے نشانی کا
مطابہ کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضاء میں اڑتے ہوئے
ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ انکے سامنے
آ کرے گا۔

علامت نمبر ۵۔

حضرت امام مہدی کی شناخت کے لئے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے ٹرنے
کے لئے ایک لشکر روانہ ہوگا اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے
لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام ہیداء میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی

روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ کریں (مسلم شریف حدیث نمبر ۲۴۰۷-۴۴، ابن ماجہ حدیث نمبر ۶۳-۴۰-۶۵)

فائدہ

سفیانی اور اس کے لشکر کے متعلق خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی والدہ میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا ہوگا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ ربانی قانون ”لکل فرعون موسیٰ“ کے تحت حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت ”بیداء“ نامی جگہ، جو حرمین شریفین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں:

وهذه هي فتنة امارة السفيناني احدي علامات

خروج المهدي وقد وردت فيه احاديث كثيرة

متواترة المعنى (التعليق الصبيح، ۲۰۰۰)

اس لشکر کا زمین میں دھنسا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی اور سفیانی کا

خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی عدت ہوگی اور اس سلسلے

میں بہت سی احادیث تواتر معنوی کیساتھ وارد ہوئی ہیں۔

اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے
زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت ادریس کا ندھلوی ہی تحریر فرماتے
ہیں:

فلا ینجوا منہم إلا المنخبر عنہم

ان تمام لوگوں میں سے صرف ایک ہی مخبر زندہ بچے گا

لیکن اس روایت پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں خروج سفیانی کے
متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا جبکہ طبرانی نے اپنی کتاب
الاوسط میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس سلسلے کی روایت ذکر کی ہے جس میں
مذکور ہے کہ وہ مشرق سے خروج کرے گا اور یہ بظاہر تضاد ہے۔

سید برزنجی نے اس تعارض کو دور کرنے کی یوں کوشش کی ہے کہ سفیانی کی طرف
سے بھیجے جانے والا لشکر روانہ تو عراق (مغرب) سے ہوگا لیکن چونکہ اس لشکر میں اہل شام
بھی ہوں گے اس لئے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس لشکر
کو شامی (مشرقی) کہہ دیا گیا۔

یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا اور چاروں اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔

علامت نمبر ۶

حضرت امام مہدی کے ظہور کی ایک اور علامت جو ان کی تائید کے لئے بطور مہر تصدیق کے ظاہر کی جائے گی اور ان کی شناخت میں کسی کو کوئی شبہ اور تردد نہیں رہے گا، یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدی کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ جاملنے اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ علامہ برزنجی فرماتے ہیں:

ومنها انه ينادى مناد من السماء. أيها الناس إن
الله قد قطع عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم و
ولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فالحقوا بمكة فإنه المهدى واسمه أحمد بن عبد الله

وفی روایۃ و ولاکم الجابر خیر امة محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم الحقوہ بمکة فانه المہدی واسمہ محمد
 بن عبد اللہ (الاشاعة ۱۹۸)

اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آسمان پر سے
 ایک مندی یہ آواز دے گا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے ظالموں
 ، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی اور
 رامت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا ہے، لہذا تم مکہ جا کر
 اس سے مودہ مہدی میں ورنہ ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور
 ایک روایت میں ان کا نام محمد بن عبد اللہ مذکور ہے۔

علامت نمبر ۷

زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی (الاشاعة

۱۹۸- آثار القیامۃ ۳۶۶- ترمذی- ۲۲۰۸)

سید برزنجی نے اس مقام پر سونے کے ستونوں کا ذکر کیا ہے جبکہ اپنی اسی کتاب
 کے ص ۲۴۱ پر سونے اور چاندی کے ستونوں کا ذکر کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ ابن مسعود
 رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں سونے اور چاندی کے ستونوں ہی کا ذکر ہے جس کے

الفاظ یہ ہیں:

عن عبد اللہ بن مسعود قال: إن هذا الدين قد
تم، وإنه صائر إلى النقصان وإن أماراة ذلك اليوم ان
تقطع الأرحام، ويؤخذ المال بغير حقه وتسفك
الدماء ويشتكى ذو القرابة قرابته لا يعود عليه بشئ
ويطوف السائل لا يوضع في يده شيء فبينما هم
كذلك إذ خارت الأرض خوار البقر يحسب كل
اناس انها خارت من قبلهم فبينما الناس كذلك إذ
قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة لا
ينفع بعد شيء منه لا ذهب ولا فضة (الاشاعة ۲۴۱)
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور اب یہ
نقصان کی طرف جائے گا جس کی علامت یہ ہوگی کہ قطع
رحمی، لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہان عام ہو جائے
گا، قرابت دار بیمار ہوگا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے نہ جائے
گا، سائل بار بار پکڑ لگائے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہ
رکھے گا۔ اس دوران زمین میں سے گائے کی آواز کی طرح آواز

نکلے گی، تمام لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے
 بھی ایسا ہوا ہے؟ اسی اثنا میں زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی
 سونے چاندی کے ستون نکال باہر پھینکے گی لیکن اب یہ سونا
 چاندی کسی کو کچھ نفع نہ دے گا۔

علامت نمبر ۸

لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے
 گی (الاشاعتہ ۱۹۸)

علامت نمبر ۹

امام مہدی خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کرادیں گے
 (الاشاعتہ ۱۹۹) اور خانہ کعبہ کے اس مدفون خزانے کو جو امام مہدی تقسیم فرمائیں گے
 راج الکعبۃ، کہا جاتا ہے (آثار القیامۃ ۳۶۶)

علامت نمبر ۱۰

حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ
 یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے

اعتقادات وابستہ ہیں، اس لئے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن میں اس تابوت کا ذکر یوں موجود ہے

(وقال لهم نبهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من

ربكم البقرة)

علامت نمبر ۱۱

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریائے نیل کا پھٹ کر بارہ ہموار راستے بنانا صراحت مذکور ہے۔ جسے انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے، بعینہ اسی طرح امام مہدی کے زمانے میں انفلاق بحر ہوگا۔

علامت نمبر ۱۲

مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے:

علامة خروج المهدي الوية تقبل من المغرب

، عليها رجل أعرج من كندة (كتاب الفتن، ۲۳۰)

امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی

طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک منظر اخص ہوگا

علامت نمبر ۱۳

ظہور امام مہدی کی علامت کفر کا پھیل جانا
نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں:

لا یخرج المہدی حتی یکفر باللہ جہرۃ

(کتاب الفتن. ۲۳۱)

امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک علانیہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے

علامت نمبر ۱۴

حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ
ہرنو میں سے سات افراد قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابن سیرین سے نعیم بن حماد نے یہ
روایت اس طرح نقل کی ہے:

لا یخرج المہدی حتی یقتل من کل تسعة

سبعة (کتاب الفتن. ۲۳۱)

امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک نو میں سے

سات آدمی قتل نہ ہوں

اسی طرح ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے:

لا يخرج المہدی حتی یقتل ثلث ، ویموت

ثلث ویبقی ثلث

امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک ایک تہائی افراد

قتل ہو جائیں گے ایک تہائی اپنی طبعی موت

میں گے اور ایک تہائی باقی بچیں گے۔

علامت نمبر ۱۵

ظہور امام مہدی سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگدستی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک

آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلہ میں بیچنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔

علامت نمبر ۱۶

حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی

عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نہم نہ ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت

امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے (بخاری ۳۴۴۹۔ مسلم ۳۹۲)

لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں تو اپنی زندگی کی آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

علامت نمبر ۱۷

حضرت امام مہدی کی شناخت کے لئے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں حضور علیہ السلام کے مشابہہ ہوں گے۔ حلیہ میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے البتہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی۔

علامت نمبر ۱۸

ظہور امام مہدی کی علامت کے طور پر دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائیگا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا (الاشاعت ۱۹۹)

علامت نمبر ۱۹

حضرت امام مہدی کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر

کے بالکل خلاف ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور مقدر ہوگا اس کے رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور اسی رمضان کی پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں تخنیک کائنات سے لیکر آج تک ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔

علامت نمبر ۲۰

مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا تین یا سات راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔

علامت نمبر ۲۱

آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور اس سرخی کا افق پر پھیل جانا

علامت نمبر ۲۲

خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا

علامت نمبر ۲۳

ایک کان کے پس لوگوں کا دھنس جانا

علامت نمبر ۲۴

وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرن

مبحث سادس

تحقیق لفظ "تَوْفِي"

۱۔ تمہید

۲۔ مقابلہ (حیات و ممات) نہ کہ (حیات و توفی)

۳۔ توفی اور وضع اسلاف

تحقیق لفظ توفی

”توفی“ کا لفظ وہ معرکہ آراء کلمہ ہے جو ہر قادیانی کی زبیر زبان رہتا ہے۔ قادیانیوں کا زعم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بمعنی ”موت“ ثابت ہونے سے مرزا کا مسیح ہونا، اس کا نبی ہونا، اس کا مہدی ہونا الغرض اس کی پوری شریعت ثابت ہوتی ہے۔ وہ قادیانی لوگ جو عربی کے ابجد سے بھی نا بلد ہوتے ہیں، یہ کلمہ توفی انہیں بھی یاد کرایا جاتا ہے۔

لہذا ہم چاہیں گے کہ تحقیق لفظ ”توفی“ کے ضمن میں مندرجہ ذیل عناوین پر گفتگو کی جائے۔

☆ حیات اور اس کا مقابل موت ہے نہ کہ توفی

☆ لفظ توفی کا لغت میں وضع اور اشتقاق کا مادہ، اس کا حقیقی معنی

☆ قرآن وحدیث اور کلام عرب میں اس کا استعمال

☆ توفی میں جن امور کی رعایت ضروری ہے

☆ وہ آیت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے چار

وندوں (۱. متوفیک ۲. رافعک ۳. مطہرک ۴. جاعل الذین اتبعوک

فوق الذین کفروا) کا ذکر ہے۔ ان میں متوفیک کا سابق و سیاق اور مفہوم کیا ہے؟

☆ اس آیت کی تفسیر خیر القرون سے تو اتر کے ساتھ امت میں کیا ہے؟

☆ قدیانی استدلال کی حیثیت اور اسکے علمی ردود

مقابلہ موت و حیات نہ کہ حیات و توفی

عربی زبان میں ”حیات“ بمعنی زندگی کا مقابل لفظ موت بمعنی مرنا آتا ہے ”توفی“

”کالفظ حیات کا مقابل نہیں ہے۔

”حی“ صاحب حیات اور لفظ ”میت“ مرنے والا، ”الحی“ حیات دینے والا اور

”لمیت“ موت دینے والا ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں حیات کے مقابل کے طور پر آپ کو کہیں بھی لفظ ”توفی“ نہیں

مئے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

خلق الموت والحیاء

اس نے موت و حیات کو پیدا کیا

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هو الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم

وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دیگا پھر تمہیں زندہ

کرے گا

نیز ارشاد ہے:

والذی أَمَاتَ وَأَحْيَا

اِس نے مارا اور زندہ رکھا

اس طرح کی پیسیوں آیات قرآنی ہیں جن میں حیات اور موت کو اور محی اور ممیت کو

باہم مقابل لایا گیا۔

عربی میں کہتے ہیں:

هل توفيت الثمن؟

کیا تم نے قیمت پوری وصول کر لی؟

أوفى بالعهد۔ یا۔ وفی بالعہد

وعد کو پورا کر دیا

لغت میں حیات زندگی کو اور موت فن کو کہتے ہیں اور اگر اس کیلئے کہیں توفی کا لفظ

استعمال ہوا ہے تو بایں طور کہ توفی زندگی کے پورا کر لینے اور موت زندگی کے پورا

ہو جانے کو لازم ہے۔ انسان کی عمر کے تمام ایام پورے ہو جانے کے بعد موت ہی کو آنا

ہوتا ہے۔

توفی حقیقی معنی اور اسکے لوازم

وفی: پورا کر نیوالا اور وفی دار

اور استوفاه و توفاه کا معنی استکملہ اس نے اسے پورا پورا لیا ہے

توفی میت

عربی میں توفی میت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میت نے اپنی عمر کے تمام لمحات کو پورا کر دیا۔

عربی میں کہتے ہیں:

استغفائہ مدتہ التی وفیت له وعدد ایامہ وشہورہ

واعوامہ فی الدنیا

یعنی مرنے والا دنیا میں اپنی مدت حیات یعنی اپنے عمر کے دنوں مہینوں اور سالوں کو پورا کر لیتا ہے۔

الغرض توفی قرآن وحدیث اور کلام عرب میں اتمام (پورا کر لینے) اکمل (مکمل کر لینا) اور استیفاء (پورا پورا لے لینا) ہوتا ہے۔

اگر یہ توفی ثمن ہے تو بائع اپنا حق اس طرح وصول کرتا ہے کہ مشتری کے ذمہ کچھ بھی

باقی نہ رہ جائے۔

ربالفاظ ”توفی“ تو اس کا اپنا مفہوم و معنی ہے۔

توفی کا وضع و اشتقاق

توفی کا اشتقاق ”وفی“ سے ہے، اور ”توفی“، تفعل کے وزن پر اسی کا مصدر ہے

۔ جس کے معنی کسی چیز کو اس طرح پورا پورا لینا کہ کچھ باقی نہ رہ پائے۔

وفی عہد۔ وعدہ پورا کرنا اور توفی ثمن۔ قیمت پوری کر لینا۔

توفی عمر۔ عمر کے ایام اور ماہ و سال کا پورا کر لینا ہے اس طور پر کہ اس کے بعد زندگی

کی کوئی سانس باقی نہ رہے اور موت ہی آ لے۔

گویا توفی کا لازمی ثمرہ اور نتیجہ برأت الذمہ مشتری ہے بالغ کیلئے

اگر یہ ایسے عہد والی توفی ہے تو وعدہ پورا کرنے والے کی برأت عہد ہوگی۔ اسے

وعدہ خلاف کہہ کر ملامت نہ ہو سکے گی۔

اور اگر یہ توفی استیفائے عمر والی ہے تو عمر کے ایام کو پورا کر لینا ہے جس کا لازمی ثمرہ

اور نتیجہ موت ہوتا ہے۔

اب اس امر کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ توفی کا معنی موت ہو یا برأت ذمہ ہوگی۔

”توفی“ کے مختلف مواقع پر متعدد معانی آتے ہیں

برأت ذمہ ہو توفی ثمن کے بعد

برأت عہدہ ہو۔ توفی یا ایفاء عہد کے بعد

برأت موت ہو۔ استیفاء عمر کے بعد

توفی کے لوازم ہیں۔ ہرگز ہرگز حقیقی معانی نہیں ہیں۔ ان لوازم کو قرینے کے واسطے

اپنے اپنے موقع پر وجود ملا ہے۔ یہ لوازم معنی متکلم کا مقصود ضرور ہوتے ہیں مگر قرینہ کے

واسطے سے۔ اس کے بغیر نہیں۔ جبکہ حقیقی خود بخود ثابت ہوتا ہے۔

معنی حقیقی اور لازم المعنی عین نہیں ہوتے کیونکہ معنی اور لازم المعنی ایسے ہی مضاف

اور مضاف الیہ ہیں جیسے بیت اللہ میں بیت اور اللہ۔ دوا لگ الگ ہیں۔ اس طرح معنی

اور لازم معنی دوا لگ مفہوم ہوتے ہیں۔ اس طرح توفی کی مثال لیجئے:

۱۔ توفی: حقیقی معنی (پورا پورا لینا) قرینہ (موت کے وقت لازم معنی موت)

۲۔ توفی: حقیقی معنی (پورا پورا لینا) قرینہ (لازم معنی سائلین کے قرینہ کے وقت پابند

ہوگا)

۳۔ توفی: حقیقی معنی (پورا پورا لینا) اور لازمی معنی (برأت ذمہ

جیسے طلاق سے کنایہ الفاظ میں بھی طلاق لازم معنی ہوتی ہے، لفظ کا حقیقی معنی نہیں۔

بائن - ثبہ

کے حقیقی معنی مینونت کے ہیں مگر قرینہ طلاق کے وقت طلاق ہوتا ہے

خلاصہ کلام

☆ لفظ خاص کا حقیقی ایک معنی ہوتا ہے اور لازمی حسب موقع اور حسب قرینہ

کئی۔ کیونکہ ایک ملزوم کے کئی لازم ہو سکتے ہیں۔

☆ حقیقی معنی بغیر قرینہ کے ثابت ہوتا ہے جبکہ لازمی معنی کے لئے قرینہ ہونا

ضروری ہے اس کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں۔

☆ لازمی معنی میں چونکہ وضع لفظ نہیں بلکہ موقع محل دیکھا جاتا ہے، لہذا وہ بغیر

قصد کے مقصود و مدلول نہیں بن سکتا۔

☆ کنایہ میں مقصود وہی معنی لازمی ہوتا ہے جو حقیقت کے پیچھے مستور ہوتا ہے

۔ اسے حقیقی کہنا ستر کو توڑتا ہے جو مقصد کلام کو ضائع کر دیتا ہے۔

☆ پھر کنایہ میں قصد لازمی معنی کو مستور رکھا جاتا ہے اگر اسے حقیقی معنی کی طرح

ظاہر کر دیں تو کنایہ کا مقصود فوت ہو جاتا ہے۔

موت کو کنایۂ ثابت کرنے کی مزید مثالیں

توفی کے جیسے حقیقی معنی پورا پورا لینے ہوتے ہیں، کسی موقع پر قرینہ موت کے ساتھ موت پر دلالت لزوماً ہے۔

اس کی مثالیں ملاحظہ کریں۔

اردو زبان میں بھی کسی شخص کے مرنے کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ عام ہو یا بڑا، مگر بزرگوں کی موت کو احتراماً انتقال۔ رحلت یا وصال سے بھی کنایۂ بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں:

فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا

فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا

فلاں بزرگ رحلت فرما گئے

لفظ ”وصال“ کا حقیقی معنی ”ملاپ“ اور رحلت کا ”کوچ“ کرنا اور انتقال کا ”منتقل ہونا“ ہی ہیں۔ موت ان کا حقیقی معنی نہیں۔ اگر موت ان کا حقیقی معنی ہو تو مقصد اختیار ہی مقصود ہو جائے گا۔

جس طرح موت انتقال، وصال اور رحلت کے حقیقی معنی ملاپ، کوچ کرنا اور منتقل

ہونا ہے۔ ہاں خاص موقع پر قرینہ یعنی برائے تشریف میت موت کی خبر کے وقت ان الفاظ کے معنی بطور کنایہ موت ہونگے۔ اس طرح توفی کا معنی بھی پورا پورا وصول کر لینا ہے مگر جب انسان اپنے عمر کے ماہ و سال پورے کر لے تو اسے موت آنی ہی ہوتی ہے۔ اس حالت میں موت لازم ہے تو ایسے موقع پر چونکہ قرینہ موت ہے تو ”توفی“ کی موت پر دلالت لزوماً اور کنایۃ ہوگی۔

مزید سمجھنے کیلئے پیش خدمت ہے

جب توفی کے معنی متعین ہو گئے تو یاد رکھیں کہ:

توفی دین = قرض کو مارنا نہیں بلکہ پورا وصول کرنا ہے

توفی ثمن = قیمت کو مارنا نہیں بلکہ پوری وصول کرنا ہے

توفی عہد = وعدہ کو مارنا نہیں بلکہ پورا کرنا ہے

توفی عمر = عمر کو مارنا نہیں بلکہ اسے پورا کرنا ہے

جسے موت لازم ہوتی ہے

توفی کے بعد متوفی سمجھئے

یاد رکھیں کہ لفظ ”توفی“ قرآن حکیم اور اس کی تفسیر، حدیث پاک یا اسکی شرح

میں جہاں جہاں آیا ہے۔ وہ مواقع چاہے وہ ۲۴ ہوں جنہیں قادیانیوں نے (وفات مسیح....) میں ذکر کیا ہے یا اس کے علاوہ ہوں، سب مواقع پر توفی کا حقیقی معنی پورا پورا لینا ہے مگر زندگی کے ایام کو پورا کرنے کو موت لازم ہے تو توفی موت تک براہ راست نہیں بلکہ قرینہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔

”توفی“ کے معنی کو سمجھنے کے بعد اب ”متوفی“ کے معنی سمجھ لیں:

”متوفی“ توفی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی پورا پورا لینے والا۔

”میت“ موت دینے والا۔ اس کا حقیقی معنی نہیں جو ہر موقع پر خود بخود ثابت

ہو جائے۔ ہاں موت کے قرینہ کے ساتھ ہو تو میت لزوماً و کناۃً متوفی کا مدلول ہوگا۔

متوفی

”متوفی“ توفی سے اسم مفعول ہے۔ اس کا معنی ”جسے پورا پورا لیا جائے“۔

اگر قرینہ موت کے موقع پر آئے تو اس کا معنی میت لزوماً ہوگا۔

اور اگر توفی صرف عقل و تمیز کو پورا پورا لینا ہے تو نیند ہے کہ فیض کے بعد اللہ روح کو

واپس کر دیتا ہے۔

لہذا توفی کا حقیقی معنی ہرگز موت نہیں، قرینہ موت ہو تو لزوماً موت پر دالیت

کرے گا۔

لہذا توفی میں فاعل۔ مفعول اور ظرف و موقع کو ملحوظ رکھ کر اس کا لازم متعین ہوگا جبکہ حقیقی معنی کو وضع لغوی میں متعین کر رکھا ہے اور وہ صرف اور صرف پورا پورا لینا ہے۔

لازم معنی حقیقی معنی نہیں ہوتی

توفی مشترک ہے یا خاص؟

اگر لفظ مشترک نہیں تو حقیقی معنی صرف اکیلا ہوگا۔ رہا لازم تو وہ ایک ملزوم کے کئی ہو سکتے ہیں۔ لہذا مختلف مواقع کے اعتبار سے لفظ توفی کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔

قرآنی کلمہ ”توفی“ عوام اور قادیانی

قرآن و سنت کی نصوص میں اس قدر باریک بینیاں خواص اہل علم کا کام ہے۔ ہر مسلم عوام یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے بلکہ وہ زندہ اور آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت کے وقت ان کا نزول ہوگا۔ نزول کے بعد وہ شریعت محمدیہ کی دعوت دیں گے اور اسی شریعت کی اتباع کریں گے اور ان کے اجل کے وقت اللہ تعالیٰ انہیں وفات دیں گے۔ ان کے ساتھ کئے گئے اللہ تعالیٰ کے وہ تمام وعدے جو قرآن میں ان کے ساتھ کئے گئے ہیں پورے کئے جائیں گے۔ یہی عقائد

تواتر سے امت میں چلی آ رہی ہیں۔

مگر قادیانی اس عقیدے کو مشکوک اور ناکارہ بنانے کے لئے مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ تاکہ وہ اس راستے سے اپنی مزعوم عقائد باطلہ کو ثابت کریں۔

ان حیلوں میں سے اہم حیلہ غوی باطل تو عند وضو اہل بیت کے ذریعے اپنی گمراہ عقیدے کو قوت بخشنے کی کوشش ہے۔

عوام الناس کی عربی لغت سے اہل علم اور پھر لغت کے جمعی قواعد وضو پہ پیش کرتا۔ پھر انہیں بعض ایسی نصوص دیتا جن میں تحریف و تاویل کر کے ان کے قدیم و تسلسل سے ثابت شدہ عقائد میں تحقیق و تشکیک پیدا کرتا۔ یہ اہل ضلال کا ہمیشہ سے بنی کام رہا ہے۔

لفظ توفی ہر قادیانی کو یاد ہے جسے وفات دینے اور مارنے کے معنی میں یا جاتا ہے اور متوفی کو مارنے والے کے معنی میں یا جاتا ہے۔

بطور کنایہ آنے کی وقت کو سمجھے بغیر عوام کو توفی کا معنی موت دینا اور متوفی کا معنی موت دینے والا اور متوفی میت اور میت موت دینے والا۔ یہ معانی سمجھنا ٹھیک ہے۔ یہ عوام کی خطی نہیں کیونکہ عوام تو توفی کو موت کے استعمال کے وقت سنا دینا نہ بحث میں پڑتے ہی نہیں نہ وہ توفی سے ان مذموم معانی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں

جو مرزا صاحب کے ہیں۔ غلطی ان تحریف کنندہ لوگوں کی ہے جو اس طرح کی بحث سے عوام کے اس استعمال کو ناجائز طور پر حجت بنا کر اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی قبل از وقت موت ثابت کرتے ہیں پھر وہ اپنے لئے مسیحیت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں خدا سے ڈرنا چاہئے اور مذموم کوشش سے باز رہنا چاہئے۔ انہیں حق کو سمجھنے اور اپنے اور لوگوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہئے۔ الحمد للہ کہ علمائے امت نے ان امور کو اچھی طرح واضح کیا ہے اور عوام کے سامنے اس استدلال کی حیثیت بھی مقرر کر دی اور اہل ضلال کے گمراہ عزائم کو نہ صرف مٹی میں ملا دیا بلکہ ان کی بنیاد کی تا کہ قرآن کریم میں تحریف کرنے والوں پر حجت پوری ہو اور جن کی قسمت میں ہدایت ہے انہیں روشنی مل سکے اور جن کی مقدر میں گمراہی یا گمراہ کرنا ہے ان کے لئے بھی عذر باقی نہ رہے۔

علامہ ابوالبقاء اپنی کلیات میں کہتے ہیں:

التوفی: الاماتة وقبض الروح وعلیه استعمال

العامۃ أو الامتیفاء وأخذ الحق وعلیه استعمال

البلغاء

”توفی کے معنی موت دینے اور ارواح قبض کرنے کے

ہیں، عوام، سناکس معنی میں استعمال کرتے ہیں، دوسرا معنی پورا

پورا لینے اور حق وصول کرنے کے ہیں اس معنی میں علمائے بلاغت
وفصاحت استعمال کرتے ہیں

اور کسی بھی لفظ کا استعمال وہی ہوتا ہے جو اہل علم و بلاغت کے ہاں اس کا اصل
مصدق ہو۔ اور وہ توفی کا وہی معنی ہے جو ہم نے کیا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ توفی کے یہی
معنی ہم اپنے خواص و عوام کو یاد کرائیں۔

مزید ایضاح کے لئے

آیت متوفیک کی تفسیر میں علامہ صاوی اپنی تفسر جلالین کی شرح میں کہتے ہیں:

”التوفی أخذ الشيء وأفيا أى كاملاً“

توفی کسی چیز کو پورا پورا یعنی کامل طور پر لینا ہوتا ہے

تفسیر کبیر جن کے مؤلف مرزا صاحب کے ہاں ثقہ ہیں، فرماتے ہیں:

التوفی هو القبض ويقال وفانى فلان دراهمی

أوفيتها

توفی کسی چیز کو پوری طرح قبضہ کر لینا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ”فلاں

شئیں نے میری پوری رقم ادا کر دی اور میں نے پوری طور پر

وصول کر لی

(تفسیر کبیر ۲۸۱)

توفی کے حقیقی معنی قادیانیت کے ہاں بھی یہی ہیں جو ہم نے ذکر کئے چنانچہ عمل

مصنف میں آیا ہے

”یستعمل التوفی فی أخذ الشیء وافیا ای

کاملاً والموت نوع منه“

توفی کسی چیز کو پورا پورا لینے یعنی اسے مکمل طور پر لینے کے معنی میں

استعمال ہوتا ہے ورموت بھی اس کی ایک قسم ہے

قادیانیت کا یہ قول اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ توفی کا معنی موت دینا نہیں ہے

بلکہ پورا پورا لینا ہے۔ کبھی اس کا استعمال موت میں ہوتا ہے اور کبھی رفع میں اور توفی کی

ایک قسم موت بھی ہے۔

موت کا توفی کی ایک قسم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ توفی کا معنی موت نہیں کچھ اور

ہے۔

نیند کا توفی کی ایک قسم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ توفی کا معنی نیند نہیں بلکہ کچھ اور

ہے

رفع اور قبضہ بدن روح کر کے آسمان پر لے جانا توفی کی ایک قسم ہونا اس بات کی

ریل ہے کہ توفی کا معنی رفع نہیں کچھ اور ہے
اور وہ معنی ”پورا پورا لینا“ ہے۔

پھر مقسم (جس کی تقسیم کی جائے) اور قسم الگ الگ مفہوم ہوتے ہیں۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ توفی کا معنی نہ موت نہ نیند نہ رفع بلکہ کچھ اور ان کے علاوہ۔ ورنہ مقسم اور قسم ایک ہو جائیں گے۔

تقسیم بذات خود دلیل ہے کہ توفی اپنی اقسام کا عین نہیں اور عین توفی ”پورا پورا لینا“ ہے اور اس کے افراد موت، نیند اور رفع ہیں جو اس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔

”توفی“ موت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے

وہ نیند کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے

وہ رفع کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے

یعنی توفی موت سے کنایہ ہو سکتا ہے

توفی نوم سے کنایہ ہو سکتا ہے

توفی رفع (قبض بدن و روح) سے کنایہ ہو سکتا ہے

جیسے عربی نحو میں ”کلمہ“ کا معنی نہ عین اسم ہے، نہ عین فعل اور نہ ہی عین حرف ہے

۔ بلکہ کلمہ کی قسمیں ہیں

کلمہ اسم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے

کلمہ فعل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے

کلمہ حرف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے

اور اس کا اپنا معنی صرف ”قول مفرد“ ہے

اگر کوئی کہے کہ توفی جنس ہے جس کے یہ افراد نیند، موت اور رفع ہیں تب بھی توفی کا

معنی عین موت نہ ہوا۔

پھر توفی کے مقابل حیات کا نہ آنا بلکہ دیگر چیزوں کا آنا بھی دلیل ہے کہ توفی عین

موت نہیں ہے۔

پھر حیات کے مقابل موت کا آنا بھی دلیل ہے کہ موت عین توفی نہیں ہے ورنہ

حیات کے مقابل توفی آتا، موت نہ آتا اور توفی کے مقابل حیات آتا دیگر چیزیں نہ

آتیں۔

توفی اور موت دو علیحدہ چیزیں ہیں جو کبھی متحد ہوتی ہیں اور کبھی الگ الگ

شریعت قرآن سے یا عوام سے

نعت میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا حقیقی معنی عوام کے ہاں معروف نہیں

ہوتے لیکن شریعت ہی یا مصادر شریعت ان معانی کی تعیین کرتی ہے۔

جیسے کہ:

جاء ہم بینات

نزل الوحی

تنزیل الکتاب

ان الفاظ کی حقیقت ان کی درست مفہیم اور ان کے معانی شریعت سے معلوم ہوتے ہیں نہ کہ لغت یا اہل زبان کے بیان یا استدلال سے۔

بعینہ اسی طرح ”نوم“ کے لئے توفی کا اعلان صرف قرآن کریم سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح (اخذ و مقول) اور لینے اور قبضہ کرنے کا توفی کا معنی ہونا بھی صرف قرآن حکیم سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اہل لغت کے بیان یا عوام کے استعمال سے نہیں۔

شریعت میں ان کا مأخذ و مصدر قرآن ہے عوام نہیں، نہ ان کا استعمال شرعی حجت ہے۔

صحابہ کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کو رفع سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے حضرت عمرؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرماتے ہیں:

وانما رفع كما رفع عيسى عليه السلام

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی بلکہ آپ بھی حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں

اگرچہ اس قول کا صدر و حزن شدید کی وجہ سے ہوا لیکن یہ قول ان کے عقیدے کو

واضح کرتی ہے۔

مشہور مفسر قرآن ابن کثیر فی لکھا ہے:

لفظ التوفى فى لغة العرب معناه الاستيفاء

والقبض وذلك ثلاثة أنواع ١. توفى النوم

٢. والشانى توفى الموت والثالث توفى الروح

والبدن جميعا

مغت عرب میں توفی کے معنی استیفاء پورا پورا ہونے کے ہیں اور توفی

کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو نوم یعنی نیند اور خواب کی توفی اور

دوسری توفی موت کے وقت روح کو پورا پورا قبض کر لینا اور

تیسری توفی روح اور جسد کو پورا پورا لے لینا (دونوں کو آسمان پر

اٹھا لینا)

خصوصی علمی مباحث کو کس غرض سے عوام میں لایا گیا

اس موقع پر من سب ہوگا کہ ہم اپنے عوام کے سامنے دو چیزوں کو واضح کر دیں۔
۱۔ قرآن حکیم، سنت نبوی یا لغت عرب میں الفاظ کی وہ خاص علمی مباحث جیسے کہ
حقیقت و مجاز۔ صریح و کنیہ۔ مشترک و مترادف۔ جو محض علمائے کرام کے حقائق
و دروس سے ہی متعلق ہوتی ہیں اور عامی حلقات کا موضوع بحث نہیں۔ قدیہ نیت نے ان
کے ذریعہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیا ہے۔

۲۔ قرآن کریم کی تفسیر میں قدم رکھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جنہیں مرزا صاحب بھی مجدد مانتے ہیں انہوں
نے مفسر کی شروط و آداب جو بتائی ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیے اور پھر خود فیضہ کریں کہ یہ
ان شروط سے عاری مرزا صاحب یا ان کے امتیوں کی تفسیر قرآن کا کیا قسم ہے۔ علامہ
سیوطی ”اتقان“ کے باب ۷۸ بعنوان ”معرفة شروط المفسر و آداب“ مفسر قرآن کی شروط
و آداب کے ذیل میں رقمطراز ہیں:

کسی شخص کے لئے درست نہیں کہ وہ قرآن کریم کے کسی چیز کی بھی تفسیر کریں
چاہے کہ وہ کتنا بڑا عالم اور ادیب ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا دلائل، فقہ، نحو، تاریخ اور آثار

کے بارے میں بڑا وسیع مطالعہ ہی کیوں نہ رکھتا ہوتا آنکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور تفسیر قرآن کا علم نہ رکھتا ہو۔

وہ مزید کہتے ہیں:

اہل علم نے اس شخص کے لئے تفسیر قرآن کو رو رکھا ہے جو مندرجہ ذیل.... علوم کا جامع ہو:

۱۔ لغت: کیونکہ اس کے ذریعہ ہی وہ الفاظ کے مفردات کی شرح اور اس کے وضع کے اعتبار سے معانی کو جان سکتا ہے۔

صرف اسی پہلی شرط کا کس قدر ہمارے موضوع ”توفی کی تحقیق“ سے تعلق ہے آپ غور کریں۔ اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں:

حضرت مجاہد کا قول ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے قرآن کی تفسیر کرنا ہرگز درست نہیں جب تک وہ عربی لغت سے واقف نہ ہو۔ پھر وہ امام مالک کے اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ:

لغت کا وسیع مطالعہ اس لئے ضروری ہے کہ کبھی ایک لفظ ایک سے زائد معانی پر بولا جاتا ہے۔ اگر اسے ایک کا علم ہو اور دوسرے کا نہیں تب بھی وہ تفسیر میں غلطی کر سکتا ہے۔ لہذا لغت کا معمولی نہیں بلکہ جامع مطالعہ ضروری ہے۔

۲۔ نحو ۳۔ صرف ۴۔ علم اشتقاق ۵۔ ۶۔ ۷۔ علم معانی۔ بیان اور بدیع۔ یہ تینوں علوم بلاغت ہیں اور مفسر کی شرائط کے رکن رکین ہیں۔ مرزا صاحب اس علم بلاغت کے عظیم بحث تصریح و کنایہ میں خلط کر کے ہی توفی کا معنی موت بتا رہے ہیں۔ ۸۔ علم قراءات ۹۔ اصول دین ۱۰۔ اصول فقہ ۱۱۔ اسباب انزول اور قصص القرآن ۱۲۔ نسخ و منسوخ ۱۳۔ علم فقہ ۱۴۔ علم حدیث ۱۵۔ علم الموبہ۔ جو ائمہ انہیں عطاء کرتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کریں۔

ان جملہ علوم کے بارے ان کے ہونے کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات مفصل طور پر اتقان یا تفسیر کے کسی دیگر کتاب کے مطالعہ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔

کنایہ کی حکمتیں

کسی معنی کو کنایہ بیان کرنے کے اغراض و مقاصد میں علمائے بلاغت نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، ہم صرف قرآن حکیم میں کنایہ کی بعض امشہ کا ذکر اور غرض کا بیان کرتے ہیں تاکہ کنایہ کے معنی اور اغراض کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں کنایہ کے استعمال کے مختلف طریقے بیان کئے ہیں۔

وہ ان کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

۱۔ نفس واحدہ آدم سے کنیت

سب کو علم ہے کہ پوری آدمیت حضرت آدم علیہ السلام سے بنائی گئی ہے اور پیدا کرنے والی ذات وہ قادر مطلق کی ہے۔ وہ اپنی قدرت اور بندوں کے عجز کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

هو الذى خلقكم من نفس واحدة

وہ وہی ذات عالی ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے

یہاں نفس واحدہ یقیناً آدم سے کنیت ہے، وہی نفس واحدہ کا لازمی معنی ہیں، یہ نہیں کہ نفس واحدہ کا حقیقی معنی ہیں (حقیقی معنی تو ایک نفس ہے) مگر جو باغث و قوت نفس واحدہ لانے میں ہے وہ آدم لانے میں یقیناً نہیں، مگر کون سمجھے؟ اہل علم ہی صرف۔

۲۔ نوحہ بیوی سے کنایت

خوب سے خوب تر لفظ کی جانب انتقال۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان هذا أخى له تسع وتسعون نعمة ولى نعمة

واحدة

یہ جو میرا بھائی ہے، اس کے یہاں ننانوے دہیاں ہیں اور میرے

پاس ایک ہی دمی ہے

آیت میں لفظ ”نعجہ“ عورت سے کنیت ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ عورت کا صراحت سے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سوائے مریم علیہا السلام کے کسی بھی عورت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مریم علیہا السلام کے نام کی صراحت بھی ایک اہم نکتے کے باعث کی گئی ہے۔ اور وہ نکتہ یہ کہ نصاریٰ نے مریم علیہا السلام کے بارے میں نہایت غلط اور سنگین بات کہی کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی ہیں ورنہ ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی تصریح کر کے ان کے اس بے ہودہ بہتان کی تردید کی۔ نیز جہاں ان کا نام ذکر کیا تو فرمایا (و مریم ابنت عمران) الٰہی اخصت فرجہا) وہاں عبودیت کی تاکید ذکر نہیں کی جو ان کی تاکید کی صفت تھی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو ان کے ساتھ منسوب کیا یہ بتلانے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، اگر کوئی باپ ہوتے تو ان کی طرف نسبت ہوتی (اس طرح نصاریٰ کی مکمل تردید ہو گئی)

۳۔ ایسے مواقع پر کنیت کیا جاتا ہے جہاں صراحت معیوب ہو۔

مثال کے طور پر قرآن حکیم میں ”جماع“ کو

ملاستہ، مباشرۃ، افضاء، رفت، دخول، سر اور غشیان وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ولکن لا تواعدوہن سرا

نیز فرمایا:

فلما تغشاھا

ابن ابی حاتم نے ابن عباس کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ (ولا تباشروہن وأنتم عاکفون فی المساجد) میں مباشرۃ سے مراد جماع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صریح لفظ استعمال کرنے کے بجائے مباشرت سے کنیۃ کیا ہے۔ ابن عباس ہی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اسلئے کنیۃ کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ”رفت“ سے مراد جماع لیا ہے۔ قرآن میں متعدد آیات ہیں جہاں مختلف الفاظوں کو جماع کے کنیۃ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، مثلاً:

آیت (ورادتہ التی فی بیتھا عن نفسہ) میں مراد وہ سے خواہش جماع ہے

آیت (ہن لباس لکم وأنتم لباس لھن) میں لباس سے مراد جماع یا بوس

آیت (نساؤکم حرث لکم) میں حرث سے جماع کا کنایہ مقصود ہے

۴۔ فصاحت و بلاغت کے طور پر کنایہ کا استعمال

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَوْ مِنْ يَنْشُو فِي الْحَلْبَةِ وَهُوَ فِي الْخَصَامِ غَيْرِ

مبین

کیا (خدا نے اولاد بنانے کے لئے لڑکی کو پسند کیا) جو کہ آرائش

میں نشوونمو پائے اور مباحثہ میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے

اس میں کنایہ ہے کہ عورت اہم امور سے بے پروا ہو کر ظاہری آرائش و زیبائش

میں لگی رہتی ہے۔ اگر کنایہ کے بجائے یہاں صراحۃً لفظ ”نساء“ مذکور ہوتا تو عورتوں کی

اس فطرت و عادت کی جانب اشارہ نہ ہو پاتا۔

اختصار کے طور پر کنایہ کا استعمال

جیسے متعدد الفاظ کو لفظ فعل سے کنایہ کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلِبَسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

کیا ہی بے کام ہے جو وہ کرتے تھے

مکنی عنہ کے انجام سے باخبر کرنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تبت يدا ابي لهب وتب

”ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے“

اس میں معنی تو ایک خاص شخص کے عم کے ہی مقصود اور مراد ہیں مگر اس جانب بھی اشارہ ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اس کا انجام آگ ہی ہے۔ اس طرح اگلی آیت

حمالة الحطب في جيدها حمل من مسد

جو سر پر ایندھن لئے پھرتی ہے اور اسکے گلے میں رسی ہے

یہاں ”حملاتہ“ چغل خوری سے کنیہ ہے۔ نیز ابو جہل کی بیوی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گی اور اس کے گردن میں طوق ہوگا۔

شیخ بدرالدین بن مالک ”مصباح“ میں لکھتے ہیں کہ:

صريح سے کنیہ کی طرف عدول کسی خاص نکتہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مثلاً: کسی چیز کی توضیح، موصوف کی حالت کا بیان، صورت حال کی صحیح تعیین، کسی کی تعریف یا برائی، اختصار، پردہ پوشی، حفاظت، اخفاء یا پہیلی بنانا مقصود ہو، کسی مشکل چیز کو آسان لفظوں میں تعبیر کرنا، یا کسی غیر شائستہ مفہوم کو اچھے الفاظ میں ادا کرنا وغیرہ۔

توفی (موت سے کنیۃ لانے کی حکمت)

اتمام عمر کے موقع پر توفی سے موت کو بطور کنیۃ (یعنی موت کو مخفی رکھ کر) توفی سے بیان کرنے کی حکمت ایک تو دعویٰ کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، نیز اس میں ادب بھی ہے۔

جیسے اردو میں وصال، رحلت اور انتقال آتے ہیں تو ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان الفاظ کا معنی موت ہو گیا۔ جہاں ضرورت ہوگی تو ان الفاظ رحلت، وصال، توفی اور انتقال یہ موت سے کنیۃ ہونگے۔ یعنی اصلی معنی سے لازمی معنی کی طرف انتقال ہوگا مگر لفظ کا اصلی معنی ہی اصل رہے گا نہ تو لفظ اس اصلی معنی سے ہٹے گا اور نہ ہی اصلی معنی اپنے لفظ سے نکلے گا۔ ہاں لفظ اصل معنی سے لازمی معنی کی طرف منتقل ہوگا جس کے لئے کنیۃ کیا گیا ہے۔ اور وہی اس کا اس وقت معنی مقصود ہوگا۔

اب اگر لفظ ”توفی“ ”موت“ کا مرادف ہو گیا یعنی دونوں کا مدلول حقیقی ایک ہو جاتا تو موت کو چھپانے کی غرض اور متکلم کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔

کنیۃ میں ایک مفہوم کو کسی دوسرے لفظ کا معنی مراد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں:

کنیٹ بکذا ... (میں نے اسے اس لفظ سے بطور کنایہ بیان کیا ہے) یعنی ذکر کیا گیا لفظ اور ہوتا اور مراد لیا گیا معنی کوئی اور ہوتا ہے جو قرینہ کی قوت کا مظہر ہے۔ اگر ذکر کئے گئے (یعنی توفی کو) مراد یعنی ”موت“ بنادیں تو مذکور و مستور میں فرق مٹ گیا اور کنایہ کا تقدس و فائدہ برباد ہو گیا۔

آیت توفی کی تفسیر اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھی دلیل:

توفی کی تحقیق کو جملہ معترضہ سمجھیں اور پھر اصل موضوع کی طرف غور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی چوتھی دلیل ارشاد ربانی ہے:

وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ

اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتَوَفَّيْكَ وَارْفَعْكَ إِلَىٰ وَمَطْهَرْكَ

مَنْ الذِّينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الذِّينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الذِّينِ

كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ

فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے اور قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور عصمت کی ایسی تدبیر فرمائی جو ان کے وہم و گمان میں سے بھی بالاتر تھا۔ وہ یہ کہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بن دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو

آسمان پر اٹھ لیا اور یہودی جب گھر میں داخل ہوئے تو اس ہم شکل کو پکڑ کر لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسکو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ کوئی تدبیر اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے کے لئے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ! تم گھبراؤ نہیں۔ تحقیق میں تم کو تمہارے دشمنوں سے بلکہ اس جہاں ہی سے پورا پورا لے لوں گا اور بجائے اس کے یہ نانبجار تجھ کو پکڑ کر لے جائیں اور صلیب پر چڑھا دیں میں تجھ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور آسمان پر اٹھاؤں گا کہ جہاں کوئی پکڑنے والا پہنچ ہی نہ سکے اور تجھ کو ان ناپاک اور گندوں سے نکال کر پاک اور صاف اور مطہر و معطر جگہ پہنچاؤں گا کہ تجھ کو کفر اور عداوت کا رنجہ بھی محسوس نہ ہوں گا اور یہ کمبخت تجھ کو بے عزت کر کے تیرے اور تیرے دین کے اتباع سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس کے بالمقابل تیرے پیروکاروں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تیرے خدام اور رنہام ان پر حکمران ہوں گے اور یہ ان کے محکوم اور تابع ہوں گے۔ قرب قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا کہ نصاریٰ ہر جگہ یہودی پر غالب اور حکمران رہیں گے اور اپنی ذمت و مسکنت کا اور حضرت مسیح بن مریم کے نام یوں کی عزت و رفعت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے اور اندر سے تمنا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک جب قیامت قریب آئے گی اور

دجال کو جیل خانہ سے چھوڑا جائے گا تا کہ یہود اپنی عزت اور حکومت قائم کرنے کے لئے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں تو یکا یک عیسیٰ علیہ السلام بصدجہ و جلال آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو جو یہود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا اسے تو خود اپنے دست مبارک سے قتل فرمائیں گے اور باقی یہود کا قتل و قتل اور اس جماعت کا بالکلیہ استیصال امام مہدی اور مسلمانوں کے سپرد ہوگا۔ دجال کے متبعین کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ نزول سے پہلے یہود اگرچہ مسیح علیہ السلام کے غلام اور محکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تو اجازت تھی مگر حضرت مسیح کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہے گی اور ایمان لے آؤ یا اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور نصاریٰ کو حکم ہوگا کہ میری الوہیت کے عقیدہ سے تائب ہو جاؤ اور مسلمانوں کی طرح مجھ کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھو اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے اور سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ فرمائیں گے۔

الغرض نزول کے بعد اس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے جیسا کہ آیت میں مذکور ہے اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے یہود کا یہ زعم باطل ہوگا کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اور نصاریٰ کا یہ زعم باطل ہوگا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں اور حیات مسیح کے مسئلہ کا فیصلہ ہو جائے گا اور روز روشن کی طرح تمام

عالم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس جسدِ عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے ہیں۔

وعدہ بانی در آیت توفی

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے ان پانچ وعدوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے۔ ۱۔ توفی ۲۔ رفع ۳۔ تطہیر من الکفار (کافروں سے پاک کرنا) ۴۔ تبعین کا منکرین پر قیامت تک غالب رہنا ۵۔ فیصلہ اختلافات۔

اول کے تین وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کے متعلق ہیں اور چوتھا انکے حواریوں کے متعلق جبکہ پانچواں فیصلہ کے متعلق ہے، جس کا سب سے تعلق ہے۔

۱۔ وعدہ توفی

جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور عامۃ سلف و خلف اس طرف گئے ہیں کہ آیت میں توفی سے موت کے معنی مراد نہیں بلکہ توفی کے اصلی اور حقیقی معنی مراد ہیں۔ یعنی پورا پورالے یمن۔ کیونکہ مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی و تسکین ہے کہ اے عیسیٰ تم ان

دشمنوں کے هجوم سے مت گھبراؤ۔ میں تم کو پورا پورا روح اور جسم سمیت ان کمبختوں سے چھین لوں گا۔ یہ کمبخت اور نامراد اس لائق نہیں کہ تیرے وجود کو ان میں رہنے دیا جائے۔ ان کی نادگری کی یہ سزا ہے کہ ان سے اپنی نعمت واپس لی جائے۔ حضرت شاہ محمد انور رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وجوه لم تكن أهلا لخير
فياخذ منهم عيسى إليه
ويرفعه ولا يبقيه فيهم
كاخذ الشيء لم يشكر عليه
وحيز كما يجاز الشيء حفظا
وآواه إلى مأوى لديه

یہ چہرے خیر کے قابل نہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے لے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔

اور اپنی طرف اٹھالیا اور ان میں نہ چھوڑا۔ عیسیٰ کو ان سے ایسے لے لیا جیسے اس چیز کو لے لیا جاتا ہے جس کی نادگری کی جائے۔ اور ان سے چھین کر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اپنے ہاں انہیں ٹھکانا

دیا۔

اس مقام پر موت کے معنی مناسب نہیں۔ اسلئے کہ جب ہر طرف سے خون کے پیاسے اور جان کے لیوا کھڑے ہوں تو اس وقت تسلی اور تسکین کے خاطر موت کی خبر دینا یا موت کا ذکر مناسب نہیں معصوم ہوتا۔ دشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے۔ اس وقت تو مناسب یہ ہے کہ تسی کے طور پر کہا جائے کہ تم گھبراؤ مت، ہم تمہیں تمہارے دشمنوں کے نزعے سے صحیح و سالم نکال لے جائیں گے۔ اور کوئی تمہارا بال بھی بیکانہ کر پائے گا۔ ہم تمہیں دشمنوں کے درمیان سے اس طرح بحفاظت اٹھالیں گے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا سایہ بھی نہ ملے گا۔

آیت میں اگر توفی سے موت کا معنی مراد ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی تو نہ ہوئی بلکہ یہود کی تسلی ہوگی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے یہود! تم باکل نہ گھبراؤ اور نہ قتل مسیح کی فکر کرو۔ میں خود ہی ان کو موت دوں گا اور تمہاری تمنا اور آرزو پوری کر دوں گا۔ اور تمہیں بغیر کسی مشقت کے تمہاری تمنا پوری کروں گا۔

۲۔

دوسری بات یہ کہ توفی بمعنی اموت تو ایک عام چیز ہی جس میں تمام مؤمن اور کافر، انسان اور حیوان سب ہی شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت

ہے جو خاص طور پر ان سے توفی کا وعدہ فرمایا گیا؟ قرآن کے تتبع اور استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ توفی کا وعدہ حق تعالیٰ نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی سے نہیں فرمایا۔

۳۔

تیسری اہم بات یہ ہے کہ آیت و مکروا مکروا و مکروا نکرا سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی سے پورا پورا لینا اور آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہے، کیونکہ باجماع مفسرین و مکروا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب کی تدبیریں مراد ہیں۔ اور مکروا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تدبیر مراد ہے اور و مکروا کو مکروا کے مقابلہ میں لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہود کا مکروا اور ان کی تدبیر تو ناکام ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا مکروا اس کی تدبیر غالب آئی۔ واللہ غالب علیٰ امرہ۔

۲۔ دوسرا وعدہ (رفع الی السماء)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ورافعک الی

اے عیسیٰ! میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا جہاں کسی انسان کی رسائی بھی نہیں

ہو سکتی۔ جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں تمہیں رکھوں گا۔

اس آیت میں رفع سے جسمانی رفع مراد ہے، اس لئے کہ:

۱۔ رافعک میں خطاب جسم مع الروح کو ہے

۲۔ رفع درجات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور رفع روحانی

بصورت موت، یہ مرزا صاحب کے زعم کے مطابق خود..... متوفیک سے معلوم ہو چکا ہے۔
لہذا دوبارہ ذکر کرنا موجب تکرار ہے۔

۳۔ نیز رفع روحانی ہر مرد صالح اور نیک بخت کے لئے لازم ہے اس کو خاص طور پر

بصورت وعدہ بیان کرنا بے معنی ہے۔

۴۔ باتفاق محدثین و مفسرین و مورخین یہ آیتیں نصارائے نجران کے مناظرہ اور ان

کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں اتری ہیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ لہذا

اگر رفع الی السماء کا عقیدہ غلط اور لغو تھا تو قرآن نے جس طرح عقیدہ ابنیت، تثلیث

اور عقیدہ قتل اور صلیب کی صاف صاف لفظوں میں تردید کی تو اسی طرح رفع الی السماء

کے عقیدہ کی بھی صاف صاف لفظوں میں تردید ضروری تھی اور جس طرح و ما قتلوه

و ما صلبوه کہہ کر عقیدہ قتل و صلب کی تردید کی اس طرح بجائے بل رفعہ اللہ کے مارفعہ

اللہ فرما کر عقیدہ رفع الی السماء کی تردید ضروری تھی۔ سکوت اور مبہم الفاظ سے نصاریٰ کی

تو کیا اصلاح ہوتی مسلمان بھی اشتباہ اور گمراہی میں پڑ گئے۔

نیز اگر توفی اور رفع سے موت اور رفع روحانی مراد ہوتی تو وعدہ تطہیر من الکفار اور وعدہ کف عن بنی اسرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باقی نہیں رہتی، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے (وإذ كففت بنی اسرائیل عنک إذ جنتهم بالبینة) اس آیت میں حق تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بطور امتنان عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائیں گے ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ تجھ کو بنی اسرائیل کی دست درازی سے محفوظ رکھا۔

۳۔ تیسرا وعدہ (تطہیر من الکفار)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں تجھ کو اپنے اور تیرے دشمنوں سے پاک کروں گا اور انکے ناپاک اور نجس پڑوس میں تجھے نہیں رہنے دوں گا بلکہ نہایت مطہر اور معطر جگہ میں تجھ کو بلاؤں گا۔ لفظ مطہر ک، کفر اور کافروں کی نجاست کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال فرمایا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے (إنما المشرکون نجس) اور دوسری جگہ ارشاد ہے (وإذ كففت بنی اسرائیل عنک) اور اس وقت کو یاد کر جب بنی اسرائیل کو تیرے پاس آنے سے روک دیا۔ پس اگر خدا نخواستہ قتل اور صلب میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس تطہیر اور کف کے وعدہ اور انعام کی کوئی حقیقت باقی

نہیں رہتی۔

چنانچہ تفسیر درمنثور ج ۳۲ ص ۲۱۳ میں حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں

مروی ہے:

ومخلصك من اليهود فلا يصلون إلى قتلک

تطهير من الکفر سے مراد یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو یہود سے

چھٹکارا دوں گا اس طور پر کہ ان کو تیرے قتل تک رسائی ہرگز نہ

ہوگی۔

اور آیت (واذ کففت بنی اسرائیل) میں خاص لطافت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ

السلام کی محفوظیت کو اس عنوان سے بیان فرمایا۔ کففت بنی اسرائیل عنک اور کففت

بمعنی نجات کا مفعول بہ بنی اسرائیل کو قرار دیا اور لفظ عنک بعد میں ذکر فرمایا، جس کا مطلب

یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تجھ سے دور رکھ، انہیں تیرے قریب بھی نہ آنے دیا۔ لفظ کف بھی

تبعید کے معنی میں ہے اور لفظ عن بھی بعد اور مجاوزۃ کے بیان کے لئے آتا ہے اور یہ نہیں

فرمایا کہ اذنجیتک عن بنی اسرائیل کہ تجھ کو بنی اسرائیل سے نجات دی اور انکے ہاتھوں

سے تجھ کو چھڑایا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے (واذ نجیناکم من آل فرعون

یسومونکم سوء العذاب) اے بنی اسرائیل! اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو

فرعونوں کے عذاب سے بچایا، اسلئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عنوان اختیار فرماتے تو یہ شبہ ہوتا کہ بنی اسرائیل کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دشمنوں سے ایذا میں اور تکلیفیں اٹھائیں مگر اخیر میں اللہ نے ان مصائب اور تکالیف سے انہیں نجات دی۔ جبکہ حقیقت اس سے مختلف تھی کہ انہیں ان کے دشمن ایذا تو کیا پہنچاتے وہ خود بھی ان تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ نے انہیں دور ہی رکھا اور جبرئیل علیہ السلام کو بھیج کر انہیں آسمان پر اٹھایا۔ تمام معتبر تفاسیر میں یہی تفسیر مذکور ہے۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صیب سے رہا ہو کر کشمیر پہنچے اور ستاسی سال کے بعد کشمیر میں وفات پائی حالانکہ کشمیر اس وقت کفر اور شرک اور بت پرستی کا گھر تھا جو ملک شرم سے کسی طرح بہتر نہ تھا۔ شام حضرات انبیاء کا مسکن اور وطن تھا اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ (و مظهرک من الذین کفروا) کہ میں تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے (ورسولا الی بنی اسرائیل) ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی۔ لہذا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر جانے کا کیا منطقی وجہ ہو سکتی ہے؟

۴۔ چوتھا وعدہ (انکے متبعین کا منکرین پر غلبہ)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی

یوم القیامۃ

اے عیسیٰ! میں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے منکرین پر

قیامت تک غالب رکھوں گا

چنانچہ جس جگہ یہود اور نصاریٰ ہیں وہاں نصاریٰ یہود پر غالب اور حکمران ہیں۔ آجنگ یہود کو نصاریٰ کے مقابلہ میں کبھی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔

۵۔ پانچواں وعدہ (فیصلہ اختلاف)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ثم الی مرجعکم فأ حکم بینکم فیما کنتم فیہ

تختلفون

تمام اختلافات کا آخری فیصلہ تو آخرت کے دن ہوگا لیکن یہود اور نصاریٰ اور اہل اسلام کے اختلافات کا ایک فیصلہ قیامت قائم ہونے سے کچھ روز پہلے ہوگا اور وہ مبارک وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل

کریں گے اور یہود کو چن چن کر ماریں گے۔ کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہیں بچا سکے گا۔ اس وقت شجر و حجر بھی یہ کہیں گے ہذا یہودی ورائی فاقمہ۔ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ صلیب کو توڑیں گے جس سے نصاریٰ کی اصلاح مقصود ہوگی۔ یہود حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے اور نصاریٰ ان کی الوہیت اور ابیت سے تائب ہو کر ان کے عبد اللہ اور رسول اللہ ہونے کا اعتراف کریں گے اور اہل اسلام اس وقت اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن وحدیث میں مذکور ہیں اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلے گا

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

یہی ہے جسکا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور

بے شک انہوں نے سچ کہا۔

اور اہل اسلام کے ایمان اور تسلیم میں اور زیادتی ہوگی اور (وما زادهم إلا ایمانا وتسلیمًا) کے مصداق ہوں گے۔ اور اب تک تو نزول عیسیٰ بن مریم اور قتل دجال وغیرہ پر ایمان بالغیب تھا لیکن اب مشاہدہ کے بعد ایمان شہودی ہو جائے گا کہ جس میں ارتداد کا اندیشہ نہ رہے گا۔ غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تمام

اختلافات ختم ہو جائیں گے اور روئے زمین پر کوئی دین سوائے اسلام کے باقی نہ رہے گا۔ اس طرح یہ فیصلہ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔

آیت توفی میں اقوال مفسرین

گزشتہ تفصیل کے بعد اب کسی مزید توضیح کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی مگر چونکہ توفی کے استعمالات مختلف ہیں اسلئے حضرات مفسرین سے اس آیت کی جو توجیہات منقول ہیں ہم انہیں ذکر کر کے یہ ثابت کریں گے کہ تمام مفسرین سلف اور خلف اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسدِ عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ آیت شریفہ کی توجیہات اور تفسیری تعبیرات میں اگرچہ بظاہر اختلاف ہے لیکن رفعِ اِلٰی السماء پر سب متفق ہیں، اسمیں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

قول اول

توفی سے استیفاء اور استکمال کے معنی مراد ہیں اور استیفاء اور استکمال سے عمر کا اتمام مراد ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے عیسیٰ! تم دشمنوں سے مت گھبراؤ۔ یہ قتل اور صلب سے تمہاری عمر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب اس میں ناکام رہیں گے۔ میں تمہاری

عمر پوری کروں گا اور اس وقت میں تمہیں آسمان پر اٹھاؤں گا۔ چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں:

الاول معنی قولہ انی متوفیک ای انی متم
عمرک فحينئذ اترفاک فلا اترکهم حتی یقتلوک
بل انا رافعک الی السماء ومقرک بملائکتی
وأصونک عن أن یتمکنوا من قتلک . وهذا تأویل
حسن (تفسیر کبیر ص ۲۸۱ ج ۲)

انی متوفیک کے معنی یہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں
گا۔ کوئی شخص تجھے قتل کر کے تیری عمر قطع نہیں کر سکتا۔ میں تجھ کو
تیرے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تجھے قتل
کر سکیں بلکہ میں تجھ کو آسمان پر اٹھاؤں گا اور اپنے فرشتوں میں
رکھوں گا۔ یہی نہایت عمدہ معنی ہیں۔

قول دوم

تونی سے قبض من الأرض مراد ہے

یعنی اے عیسیٰ میں تم کو ان کافروں سے چھین کر پورا پورا اپنے قبضہ میں لے لوں گا

- جیسے امام رازی فرماتے ہیں:

إن التوفى هو القبض . يقال وفانى فلان
دراهمى وأوفيتها كما يقال سلم فلان إلى دراهمى
وتسلمتها (تفسير كبير . ۲۰۸۱)

توفی کے معنی کسی چیز پر پورا قبضہ کرنے کے ہیں۔ جیسے
کہا جاتا ہے ”فداں شخص نے میرے پورے پیسے دیدیے او
میں نے اپنے پورے پورے اس سے وصول کئے۔

آیت کے یہ معنی حسن بصری، ابن جریج اور محمد بن جعفر بن زبیر سے منقول
ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری نے اس معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ اس معنی کو بھی آیت میں کوئی
تقدیم و تاخیر نہیں۔ قول اور ثانی دونوں میں توفی کے معنی استیفاء اور استکمال ہی کے
ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے قول میں استیفاء سے اجل اور عمر کا اتمام اور اکمال مراد لیا
گیا ہے جبکہ دوسرے قول میں ایک شخص اور ایک ذات کا پورا پورا قبضہ میں لینا مراد لیا گیا
ہے۔ ایک جگہ استیفاء اجل ہے اور ایک جگہ استیفاء شخص اور استیفاء قبضہ ہے۔

قول سوم

توفی کے معنی اخذ اشیاء و افیاء۔ یعنی کسی شے کو پورا پورا لے لینا۔ اور اس جگہ عیسیٰ علیہ

السلام کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے لینا مراد ہے۔ امام رازی کہتے ہیں:

إن التوفى أخذ الشيء وافيًا ولما علم الله تعالى

أن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو

روحه لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه

السلام رفع بتمامه إلى السماء بروحه وبجسده

ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى وما

يضررونك من شيء (تفسير كبير . ۲۸۱)

توفی کے معنی کسی چیز کو پورا پورا اور مجموع اجزاء کے لینا ہے۔ چونکہ

حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں وسوسہ گزرے گا

کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صرف روح کو اٹھایا اس

سے متوفیک کا لفظ فرمایا تا کہ معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام

روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے، جیسا کہ دوسری جگہ

مذکور ہے (وما یضررونک من شيء) تم کو ذرہ برابر ضرر نہیں

پہنچا سکیں گے نہ روح کو نہ جسم کو۔

قول چہارم

توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ یعنی نیند کی حالت میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا کہ تم کو خبر بھی نہ ہو کہ کیا ہوا اور آسمان اور فرشتوں ہی میں جا کر آنکھ کھلے گی۔ یہ قول ابن ربیع بن انس سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں:

المراد بالتوفی فی النوم. وکان عیسیٰ علیہ السلام قد نام فرفعه اللہ ناٹما إلی السماء معناه منیمک ورافعک إلی. کما قال تعالیٰ وهو الذی یتوفاکم باللیل (در منشور ص ۲۳۶)

توفی سے مراد نیند کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو نیند کی حالت میں آسمان پر اٹھایا جیسا کہ آیت (وہو الذی یتوفاکم باللیل) میں توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔

قول پنجم

توفی سے موت کے معنی مراد ہیں۔

جیسے علی بن ابی طلحہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کے معنی میت کی روایت کرتے ہیں۔

امام بغوی معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی اس روایت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چند ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا۔ جیسا کہ محمد بن اسحاق اور وہب سے منقول ہے۔ اس قول پر آیت میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔

۲۔ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں:

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ بَعْدَ انْزَالِكَ مِنَ السَّمَاءِ
میں تجھ کو آسمان سے اترنے کے بعد موت دوں گا

یہ ضحاک سے مروی ہے۔

کیا تقدیم و تاخیر تحریف ہے؟

مرزا صاحب ازالۃ الاوہام ص ۹۲۵ ج ۲ میں لکھتے ہیں؟

اگر کوئی کہے کہ رفعت مقدم اور متوفیک مؤخر ہے سو ان یہودیوں
کی طرح تحریف ہے کہ جن پر بوجہ تحریف کے لعنت ہو چکی ہے

جواب

تقدیم و تاخیر نہ قواعد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت کے بلکہ یہ تو بسا اوقات عین فصاحت اور مطلوب ہے۔ فصحاء اور بلغاء کے کلام میں شائع اور ذرائع ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں:

ومثله من التقديم والتأخير كثير في القرآن

(تفسیر کبیر۔ ص ۲۸۱-۲)

ابن عباس کی تفسیر میں جو تقدیم و تاخیر آئی ہے وہ قرآن میں کثیر

ہے

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قال جماعة من اهل المعاني منهم الضحاك
والفراء في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك ايلي
على التقديم والتأخير لأن الواو لا توجب الرفع
والمعنى اني رافعك ايلي ومطهرك من الذين
كفروا متوفيك بعد ان تنزل من السماء كقوله
تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك واجل مسمى

لکان لزاما . قال الشاعر

ألا يا نخلة من ذات عرق.... عليك ورحمة

الله السلام

(قرطبی ۹۹۲-۴)

اہل علم کی ایک جماعت جن میں ضحاک اور فراء بھی ہیں کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے اس قول اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِیْیَیْ مِنْ تَقْدِیْمٍ وَتَاخِیْرِہِ اور اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ واؤ ترتیب کو مقتضی نہیں ہے اور آیت کے معنی اس طرح ہیں کہ اس وقت رفع ہوگا اور توفی یعنی وفات بعد نزول کے ہوگی۔ اور تقدیم و تاخیر کے نظائر قرآن میں موجود ہیں جیسا کہ آیت (ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى) میں بھی تقدیم و تاخیر ہے اس تقدیری عبارت اس طرح ہے (ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى) یعنی واجل مسمى کا عطف کلمہ پر ہے اور (لکان لزاما) دونوں کی خبر ہے۔ شاعر کا قول ہے:

اے مقامِ مُخلّہ تجھ پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ اس میں بھی
السلام مؤخر ہے جو معطوف علیہ ہے اور رحمۃ اللہ مقدم ہے جو
معطوف ہے۔ قاعدہ کا مقتضی یہ ہے کہ معطوف علیہ مقدم ہو اور
معطوف مؤخر۔

اسی طرح اس آیت کا مشاہدہ کریں:

ماہیٰ إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا

اس آیت میں بھی تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت نحی و نموت ہونا چاہئے
تھا۔ لسان العرب میں لکھا ہے:

وقال تعالى ماہی إلا حیاتنا الدنیا نموت

ونحیی فقالت طائفة هو مقدم ومؤخر ومعناه نحیی

ونموت

آیت (ماہیٰ إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیی میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل کلام نحی
ونموت ہے۔ اس لئے کہ حیات مقدم اور موت اس کے بعد ہے۔

مرزا صاحب بھی تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں:

مرزا صاحب ”مسح ہندوستان“ کے ص ۵۴ پر لکھتے ہیں:

اور مطہرک کی پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ ان الزاموں سے مسیح کو پاک کرے گا اور وہ زمانہ
 یہی ہے (یعنی مرزا کا زمانہ)

اسکا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح سے جو وعدہ تھا وہ مرزا کے زمانہ میں پورا ہوا اور
 جاعل الذین اتبعوک یعنی متبعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے بہت پہلے پورا
 ہو چکا ہے۔ اسلئے کہ واقعہ صلیب کے تین سو سال بعد عیسائیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی
 اور متبعین کے غلبہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ لہذا مرزا کے قول پر آیت میں تقدیم و تاخیر لازم
 آئی۔ اسلئے کہ متبعین کے غالب کرنے کا وعدہ جو آیت میں وعدہ تطہیر کے بعد مذکور ہے
 وہ تو پہلے پورا ہوا اور وعدہ تطہیر جو پہلے مذکور ہے وہ مرزا کے زمانہ میں انیس سو سال کے
 بعد پورا ہوا۔

خلاصہ کلام

توفی کے اصل معنی پورا پورا وصول کرنے اور ٹھیک لینے کے ہیں۔ قرآن کریم نے
 لفظ توفی کو نوم اور موت کے معنی میں اس لئے استعمال کیا کہ اہل عرب پر موت اور نوم کی
 حقیقت واضح ہو جائے۔ جاہلیت والے اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ موت اور

نوم میں تعالیٰ کوئی چیز بندہ سے لیتے ہیں۔ عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مر کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ موت کو فنا اور عدم کے مرادف سمجھتے تھے، اس لئے وہ بعثت اور نشأۃ ثانیہ کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رو کیلئے ارشاد فرمایا:

قل يتوفاكم ملك الموت الذی وکل بکم ثم

الی ربکم ترجعون

آپ ان منکرین بعثت سے کہہ دیجئے کہ مر کر تم فنا نہیں ہوتے بلکہ موت کا فرشتہ تم سے اللہ کا پورا پورا حق وصول کر لیتا ہے۔ یعنی وہ ارواح کہ جو اللہ کی امانت ہیں وہ تم سے لے لی جاتی ہیں اور اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہی ارواح تمہارے جسموں کے ساتھ متعلق ہو کر حساب کے لئے پیشی ہوگی۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ

۶ رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ

www.Only1Or3.com
www.ToheedYaTaslees.com
www.OnlyOneOrThree.com